।। श्रीमते रामचन्द्राय नमः ।।

श्री रघुवरीयवृत्तौ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।

वियदधिकरणम् ।।१।।

न वियदश्रुतेः ।२।३।१।

वेदबाह्यतन्त्राणामप्रामाण्यमभिधायाखिलश्रुतिस्मृतीनाम्प्रामाण्यस्याभिधित्सया कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वम्प्रसाधयितुमारभते । तत्र वियदुत्पद्यते नवेति संशयः उत्पत्तिवाक्येषूत्पत्तेरश्रुतेर्नोत्पद्यत इति पूर्वः पक्षः ।।१।।

विवरणम्–इदमीयद्वितीयपादे केवलयुक्त्यैव व्यवस्थापयतां मतानि विप्रतिषिद्धत्वाद्भ्रममूलकत्वाच्चाप्रमाणानीतिकृत्वा निराकृतानि । सोयं दुरात्माविप्रतिषेधः श्रुतावप्यापततीति वेदस्याप्यप्रामाण्यं स्यादिति शङ्कां समाधातुं तृतीयादिपादमवतारयितुं प्रक्रमते "वेदबाह्येत्यादि" वेदबाह्यमतानां सांख्यन्यायबौद्धजैनमाहेश्वरतन्त्राणां शास्त्राणां स्वस्वयुक्त्या समुदाहृतानामप्रामाण्यं वेदामूलकत्वात्परस्परव्याहतार्थकत्वाच्च प्रमाणरहितानीमानीति व्यवस्थाप्य, परस्परविरुद्धा-

सारबोधिनी–श्रुति विरुद्ध होने के कारण से सांख्यादि मत को भ्रममूलकत्वेन अप्रामाणिकत्व का संस्थापन करके श्रुति में भी परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकता होने से अप्रामाण्य की जो शङ्का होती है उसका निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं "वेदबाह्येत्यादि" वेदबाह्य अवैदिक जो तंत्र शास्त्र अर्थात् प्रामाण्यविरोधी वैभाषिकादि भेद भिन्न बौद्धशास्त्र तथा दिगंबर श्वेतांबर अवान्तर मत भेद भिन्न जैनादिक मत हैं उन तन्त्रो में अप्रामाणिकत्व का प्रतिपादन करके श्रुतिस्मृतियों में प्रामाण्य का प्रतिपादन करने की इच्छा से तथा सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम सूक्ष्म स्थूल आकाशादि जगत् ब्रह्म परम पुरुष भगवान् श्रीराम से जायमान हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए द्वितीयाध्याय के तृतीय चतुर्थ पाद का आरंभ करते हैं । उन विचार–

र्थप्रतिपादकत्वेन श्रुतीनामप्यप्रामाण्यं स्यादिति शङ्कां निराकृत्याखिल-श्रुतिवाक्यानां स्वतः प्रमाणभूतेन परमात्मना प्रणीतत्वेन वेदानां प्रामाण्यमिति प्रतिपादनेच्छया तथा समस्तस्यापि स्थावरजङ्गमसाधारणस्य जगतः परब्रह्मकार्यत्वमेव नतु प्रधानपरमाणुभावेतरजन्यत्वमिति प्रसाधयितुं द्वितीयाध्यायस्य तृतीयचतुर्थपादावारभते। तत्रापि तृतीय-पादमुखे एवाकाशादिपदार्थानां परमते नित्यत्वेन व्यवस्थितानां जन्यता प्रतिपादकश्रुत्युदाहृत्य तत्रत्य विरोधं समाधास्यति। तत्रापि प्रथमत आकाशमधिकृत्य संशयं दर्शयति "तत्र वियदुत्पद्यतेनवेति संशयः" तत्र विचारणीयविषयप्रवाहे प्रथमत आकाशोत्पत्तिविषयः संशयः "आकाशः समुत्पद्यतेने' त्याकारकः। तत्रोत्पद्यते इति विधिकोटिर्वेदप्रामाण्यवादिनां निषेधकोटिस्तु नैयायिकानाम्। नैयायिकादिनां विप्रतिपत्तिजनितोऽयं संशयः। विरुद्धानेककोटिदर्शनसमानधर्मदर्शन

णीय विषयों में सर्व प्रथम आकाश के उत्पत्ति को अधिकृत करके विचार का कारण संशय का प्रदर्शन करनेके लिए उपक्रम करते हैं "तत्रवियदित्यादि" वियत अर्थात् आकाश उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है एतादृश संशय होता है। इसमें आकाश उत्पन्न होता है यह विधि कोटि वेदान्ती का है "नोत्पद्यते आकाशः" एतादृश निषेध कोटि नैयायिकों का है। क्योंकि वे लोग मानते हैं कि "आकाशवत्सर्वगतस्वनित्यः" यह परमात्मा आकाश के सदृश सर्वगत व्यापक है। तथा नित्य उत्पाद विनाश रहित है इस श्रुति में आकाश के उपमान से परमात्मा को उपमीत किया है। इससे सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है। और आकाश का उत्पादक समवायि असमवायि कारण और कोई भी निमित्तकारण उपलब्ध नहीं होता है असंभवित होने से, इसलिए "नोत्पद्यते" इस निषेध कोटि को वे लोग मानते हैं एतादृश संशय के वाद पूर्वपक्ष होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि छान्दोग्य के पदार्थों का उत्पत्ति प्रकरण में "तत्तेजोऽसृजत" "उस

अस्ति तु ।२।३।२।

अत्राभिधीयते सिद्धान्तः । तु शब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" [तै.२।१।] इतिश्रुतेरस्त्याकाशस्योत्पत्तिः ॥२॥

विप्रतिपत्त्यादिभ्यः संशय इति तन्नियमात् । तत्रोत्पत्तिपादकश्रुतिप्रकरणे "तत्तेजोऽसृजत" इत्यादिषु गगनस्योत्पत्तेरश्रवणात् । तथा आकाशोत्पादकसमवायिकारणनिमित्तकारणानामनुपलंभान्नाकाशस्योत्पत्तिः । यथा जायमानघटादीनां कपालतत्संयोगदण्डादिकारणसंवलने समुत्पत्तिर्जायते तथाकाशस्य समवाय्यादिकारणकलापानामदर्शनात्तथा निरवयवत्वव्यापकत्वनित्यत्वादिहेतुभ्यस्तदीयकरणानां निषेधान्नभवति गगनस्योत्पत्तिरित्याकाशनित्यतावादिनैयायिकादीनां पूर्वःपक्षः ॥१॥

विवरणम्—यथा "तत्तेजोऽसृजत" इति श्रुतिबलात्तेजस उत्पत्तौ न भवति विवादस्तथैव श्रुत्यन्तरे आकाशस्याप्युत्पत्तिश्रवणाद्भवत्येवाका-

पर ब्रह्म ने तेज को उत्पन्न किया" इस वाक्य में आकाश की उत्पत्ति नहीं कही गई है । अतः आकाश उत्पन्न नहीं होता है । किन्तु नित्य निरवयव सर्वव्यापक है । यदि कदाचित् आकाश की उत्पत्ति श्रुति को अभिमत होता तब तेजः प्रभृति के समान आकाश का भी कथन रहता । वहां आकाश का कथन नहीं किया गया है । इसलिए सिद्ध होता कि गगन उत्पन्न नहीं होता है, इति पूर्वपक्षः ॥१॥

सारबोधिनी—यद्यपि छान्दोग्य श्रुति में आकाश की उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है तथापि तैत्तिरीयक श्रुति में "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इस प्रकरण में आकाश का भी श्रवण है । अतः आकाश की उत्पत्ति होती है इस बात को बतलाने के लिए कहते हैं "अत्राभिधीयते" इत्यादि । इस विषय में सिद्धान्त बतलाते हैं "अस्ति तु" इस सूत्र से । इस सूत्र में जो "तु" शब्द है वह पूर्व पक्ष का निराकरण

गौण्यसम्भवात् ।२।३।३।

अत्राशङ्कते। 'तत्तेजोऽसृजत' [छा. ६।२।३।] इति छान्दोग्ये तेजस एव प्रथमोत्पत्तिश्रवणात् तदनुरोधेनाकाशोत्पत्तिश्रुतिर्गौणी। आत्मवत्सर्वगतत्वेन चाकाशस्योत्पत्तेरसम्भवादुक्तोत्पत्तिश्रुतिश्च गौण्येव ।३।

शस्यापि ब्रह्मणः सकाशादुत्पत्तिरिति दर्शयितुं प्रक्रमते "अत्राभिधीयते" इत्यादि। अत्राकाशस्योत्पत्तिविषये सिद्धान्तं दर्शयामीत्यर्थः। "अस्ति तु" अस्मिन् सूत्रे यस्तु शब्दःस सिद्धान्तं दर्शयन् पूर्वपक्षं निराकरोति। यथा तेजः प्रभृतिनामुत्पत्तिः श्रुतौ श्रूयते तथैव "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इति तैत्तिरीयश्रुतावाकाशस्य संभवश्रवणात् भवत्येवाकाशस्यापि समुत्पत्तिः। यत्र श्रुतौ गगनस्योत्पत्तिश्रवणं नास्ति तत्रापि प्रकृतश्रुतेः प्रामाण्यात् आकाशं वायुञ्च सृष्ट्वा तत प्रकृतं ब्रह्म तेजः सर्जनं कृतवानिति क्रमेण श्रुत्यर्थकरणात् सिद्ध्यत्येवाकाशस्यापि समुत्पत्तिरतोनास्ति कश्चिद्विप्रतिपत्तिराकाशोत्पत्तेः ॥२॥

विवरणम्—ननु आकाशस्य या श्रुतिरुत्पत्तिं दर्शयति सा न मुख्याऽपितु गौणी यतस्तर्कावधारितमेवार्थं श्रुतिः प्रतिवादयति। तर्कश्चेहासंभ-

करके सिद्धान्त का द्योतन करता है। तैत्तिरीय श्रुति में "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है इससे सिद्ध होता है आकाश को भी सर्ग के आदिकाल में उत्पत्ति होती है। दोनों श्रुति में प्रामाण्य बराबर है। इसलिए छान्दोग्य श्रुति में तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार आकाश को उत्पादन करने के बाद परमात्मा ने तेज को बनाया। इतना जोड़ने से सर्व समञ्जस होता है अर्थात् आकाश उत्पत्ति के विषय में कोई शङ्का नहीं रहती है ॥२॥

सारबोधिनी—छान्दोग्य में सर्वप्रथम तेज की ही सृष्टि कही गई है आकाश की उत्पत्ति श्रुति नहीं है। इसलिए छान्दोग्य श्रुति के अनुरोध

शब्दाच्च ।२।३।४।

'वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्' [बृ० ४।३।३।] इत्याकाशस्यामृतत्वाभिधायकश्रुतिशब्दाच्च न वियदुत्पत्तिः सम्भवति ।।४।।

वमेवप्रतिपादयति यथाकाशः समुत्पद्येत तदाकार्यस्य पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषोभवेत् यथाघटादेरुत्पत्तेः पूर्वकाले घटकार्यं न भवति तदुत्पत्तेः परकाले जलाद्याहरणादिकार्यं संभवति प्रकृते किमाकाशोत्पत्तेः पूर्वमवकाशादि कार्यं न बभूव तदुत्पत्तेरनन्तरमवकाशादिकार्यमभूदिति केनापि वक्तुं शक्यते ? ततश्च घटाकाशोजातो घटाकाशो विनष्ट इति सत्यपि प्रयोगे स गौणः। यथा देवदत्तो जात इत्यात्मविषयकोत्पादादि प्रत्ययो गौणस्तथैवाकाशोत्पत्तिप्रतिपादिका श्रुतिर्गौण्येव भवितुमर्हत्य संभवादित्याकारिकाशङ्कामुत्थापयितुमाह "अत्राशङ्कते" इत्यादि । प्रकृतविषये पुनरपि शङ्कते इत्यर्थः । छान्दोग्यश्रुतौतेजः पदार्थस्योत्पत्ति श्रवणं विद्यते नत्वाकाशस्य श्रवणमिति छान्दोग्यश्रुत्यनुरोधेन यत्राप्याकाशस्योत्पत्तिः 'तस्माद्वा एतस्मादित्यत्र श्रूयते सा गौण्येव भवितुमर्हति. कुतः ? असंभवात् तर्कप्रतिष्ठितमेवार्थं श्रुतिः प्रतिपादयन्ती से आकाशोत्पत्ति का समर्थन करनेवाली तैत्तिरीयक तस्माद्वा एतस्मादित्यादि श्रुती गौणी है। क्योंकि आकाशोत्पत्ति असंभव दोषग्रस्त है। जिस तरह आत्मानिरवयव सर्वगत द्रव्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और देवदत्तोजात इत्यादि प्रत्यय गौण है ऐसी कल्पना की जाती है। उसी तरह आकाश भी निरवयव तथा सर्वगत है तो आकाशोत्पादक श्रुति तथा घटाकाशो जात इत्यादि प्रत्यय भी गौण ही है। इस प्रकार से शङ्का को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "अत्राशङ्कते" इत्यादि। अत्र प्रकृत आकाशोत्पत्ति के विषय में पुनः शङ्का करते हैं "तत्तेजोऽसृजात" उसपर ब्रह्म श्रीसीतापति ने तेज को बनाया। इस छान्दोग्य श्रुति में सर्व प्रथम तेज की ही उत्पत्ति कही गई है तो तादृश छान्दोग्य श्रुति के

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ।२।३।५।

ननु "एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुर्वायोरग्निः" [तै० ।२।१।] इत्येकस्यामेव श्रुतौ श्रुतस्य सम्भूतशब्दस्याकाशे गौणत्वं

मुख्या भवति तदभावे गौणी यथा देवदत्तो जात इति प्रत्यय आत्मनि गौणःकुतः ? आत्मनो निरवयवत्वात्सर्वगतत्वाच्च तथैवाकाशे श्रूयमाणापि तदुत्पत्तिर्गौण्येव, आकाशोनोत्पद्यते. सर्वगतत्वान्निरवयवत्वाच्चात्मवदित्यनुमानादाकाशोत्पत्तेर्गौणत्वादत आकाशस्योत्पत्तेरसंभवात्तदुत्पादकश्रुतिर्गौण्येवेति । ततश्चाकाशोनित्योनोत्पद्यत एवेति पूर्वपक्षभजतामभिप्रायः ॥३॥

विवरणम्—न केवलं तर्कवलादेवाकाशस्योत्पत्तिं निरोधति किन्तु श्रुतिशब्दोऽप्याकाशस्योत्पत्तिं प्रत्याचष्टे इत्यावेदयितुमाह "वायुश्चान्तरिक्षमित्यादि" सततप्रवहनशीलो वायुस्तथा वायोरधिकरणमन्तरिक्षं गगनम् एतदुभयमपि अमृतममरणस्वभावकमिति गगनस्यामृतत्वप्रतिपादकश्रुतिवचनेनाप्याकाशस्योत्पत्तिर्निवारिताभवति । यदि कदा-अनुरोध से आकाश के उत्पत्ति प्रतिपादक जो श्रुति है "तस्माद्वाएतस्मात्" इत्यादि वह गौणी श्रुति है। क्योंकि जिस तरह आत्मा नित्य निरवयव और सर्वगत है। तो आत्मा के उत्पाद को बतलानेवाला "देवदत्तो जातो मृतश्च" इत्यादि प्रत्यय सर्वथा गौण है। आत्मोत्पत्ति असंभव होने से आत्मा का उत्पाद विनाश मानने पर मोक्षाभाव हो जायगा। अतः सर्वगत निरवयव होने से आकाश का उत्पत्यादि प्रतिपादक जो श्रुति है "तस्माद्वा एतस्मादि" त्यादि वह असंभव होने से गौणी ही है ॥३॥

सारबोधिनी—केवल तर्क बल से ही आकाश का उत्पत्यभाव सिद्ध होता है ऐसा नहीं किन्तु श्रुति वचन से भी सिद्ध होता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है इस वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए उपक्रम करते हैं "वायुश्चेत्यादि" सतत प्रवहनशील वायु तथा

वाय्वादिषु च मुख्यत्वं कथमिति चेत् स्यादेवमपि यथैकस्य ब्रह्मशब्दस्य "अन्नंब्रह्मेत्यत्र" गौणत्वम् "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादि" त्यत्र प्राधान्यं तथात्रापि ॥५॥

चिदाकाशस्योत्पत्तिमेव भवेत्तदातस्मिन्नमृतत्वमिति विशेषणं सर्वथैवासमञ्जसं स्यात् । श्रुतिश्चातीतार्थे प्रमाणम् । ततश्च स्वतः प्रमाणरूपया तयाऽकाशस्यामृतत्वप्रतिपादनादाकाशस्योत्पत्तिर्निराकृता भवतीति पूर्वपक्षिणां पुनः शङ्केति पूर्वपक्षः ॥४॥

विवरणम्— ननु यदि नभोनित्यं निरवयवत्वादिहेतुभिः स्वीक्रियते तदा तस्माद्वेत्यादिश्रुतौ श्रूयमाणस्य संभूत पदस्य कथमन्वयः । नच संभूतशब्दो नभसि गौणः मुख्यश्च तेजः प्रभृतिषु इति वाच्यं तथा सति सकृच्छ्रुतस्य तस्यार्थद्वयप्रतिपादकत्वे वाक्यभेदः स्यादिति चेन्न ब्रह्मशब्दवत् तत्संभवात् । यथाऽन्नादौ प्रयुज्यमानो ब्रह्मशब्दो गौण

वायु का आश्रय भूताकाशः ये दोनो अमृत हैं' इसप्रकार से आकाश के अमृतत्व प्रतिपादक वाक्यसे भी आकाश के उत्पत्यभाव समर्थित होता है। यदि कदाचित आकाश की उत्पत्ति अभिमत है ऐसा माने तो आकाश अमृतत्व इस विशेषण की अनुपपत्ति हो जायगी । उत्पाद विनाश शील पदार्थ कभी भी अमृत हो ऐसा नहीं देखा जाता है । इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥४॥

सारबोधिनी—निरवयवत्व सर्वगतत्वादि हेतु के द्वारा यदि आकाश को नित्य माना जाय तब "आकाशः संभूतः" इस श्रुति में जो संभूत शब्द है उसका अन्वय किस तरह से होगा । नहीं कहो कि आकाश में संभूत शब्द का प्रयोग गौण है और तेज प्रभृति में मुख्य प्रयोग है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सकृत् श्रुत जो संभूत शब्द है उसका अर्थद्वय करने से वाक्य भेद हो जायगा । इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस तरह ब्रह्म शब्द आनन्दात्मक ब्रह्म में मुख्य है और

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकात् २।३।६।

समाधत्ते। "येनाश्रुतं श्रुतम्भवति" [छा० ६।३।] इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया अहानिः। कारणस्य ब्रह्मण आकाशादेः कार्यतयाऽन्वयादेव सम्पद्यते ॥६॥

ब्रह्मणि मुख्यस्तथैवाकाशेऽन्वीयमानः संभूतशब्दो गौणो वाय्वादावन्वीयमानो मुख्य इत्याशयेन सूत्रव्याख्यातुमाह "ननु एतस्मादित्यादि" ननु एतत्पूर्वपक्षसूचकम्। एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुर्वायोरग्निः [निखिलजगदुपादानकारणात्सर्वज्ञपरमेश्वरात् आकाशः संभूत उत्पन्नोजातः। उत्पन्नादाकाशादीरणस्वभावको वायुरजायत. ततश्च तादृशवायुशरीरकपरमात्मनः सकाशादग्निः सर्वेषां दाहकः प्रकाशकश्चाभवदिति अत्रैकस्यां श्रुतौ श्रूयमाणः संभूतशब्दः कथं गौणार्थकः परत्र च वायुप्रभृतिके समन्वीयमानो मुख्यार्थकः स्यादितिचेत् एकस्य विभिन्नरूपेणान्वयदर्शनात्। यथा अयं ब्रह्मशब्दः तपोब्रह्म अन्नं ब्रह्मेत्यत्र गौणार्थको भवति तथा "आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानादिति अन्यतप आदि में गौण है। उसी तरह प्रकृत में भी होगा। इस अभिप्राय को लेकर सूत्रका व्याख्या करने के लिए उपक्रम करते हैं "ननु एतस्मादात्मनः" इत्यादि सकल जगत का कारणरूप परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है और आकाश शरीरक परमात्मा से वायु उत्पन्न होता हैं। तथा वायु से तेज प्रभृतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस एक श्रुति में श्रूयमाण जो संभूत शब्द है उस संभूत शब्द का आकाश में गौण प्रयोग है और वायु तेज प्रभृतिक पदार्थों में मुख्य प्रयोग होगा, यह किस प्रकार से घट सकता हैं। ऐसा नहीं कहना क्योंकि जिस तरह एक ब्रह्म शब्द का "अन्नंब्रह्म तपोब्रह्म" अन्न ब्रह्म है तप ब्रह्म है यहाँ ब्रह्म प्राप्ति में साधन तप प्रभृति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग गौण हैं और "आनन्दं ब्रह्मेति व्याजनात्" भृगुवारुणिने आनन्द को ब्रह्मरूप से जाना इस वाक्य

प्रकरणे प्राप्य ब्रह्मरूपेऽर्थे प्रधानतां भजते। तथैव सकृत् श्रूयमाणोऽपि संभूतशब्द आकाशे गौणोऽग्न्यादिषु च मुख्यःस्यात्तत्र का क्षतिः। कल्पकस्योभयत्रसमानत्वादिति ॥५॥

विवरणम्–आकाशः समुत्पद्यते नवेति विचिकित्सायां नैवोत्पद्यते इति वादिमतमपाकर्तुं सिद्धान्तञ्च दर्शयितुमग्रिमसूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते "समाधत्ते" इत्यादि। अयं भाव एकस्मिन्नात्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति वेदान्तप्रतिज्ञा, साच तदैव समर्थिता स्यात् यदि सर्वमाकाशादिकार्यं परस्मात्परमात्मनः समुत्पद्येत कारणविज्ञाने तदभिन्नविषयकज्ञानस्य संभावात्। यदि कदाचित् आकाशो ब्रह्मणः सकाशान्न जायेत तदाविज्ञाने जातेऽपि ब्रह्मभिन्नस्य तमसोविज्ञानं न स्यान्मृत्तिका विज्ञानेऽपि पटविज्ञानस्यादर्शनवत्। ततश्चैकस्मिन् विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति प्रतिज्ञापीडिताभवेन्न तद्युक्तम्। परमात्मनः सकाशान्नभस उत्पत्तिस्वीकारे तु यथोक्त प्रतिज्ञाया उपरोधो न भवतीति नभस उत्पत्तिरवश्यमेष्टव्येति। एतस्यैव स्पष्टीकरणं येनाश्रुतमित्यादिप्रकरणम्। नवियदश्रुतेरित्यारभ्य या शङ्काक्र-

में ब्रह्म शब्द का प्रयोग मुख्य रूपसे होता है। इसी तरह एक ही संभूत शब्द का आकाश में गौण व्यवहार है और तेज प्रभृति में मुख्य व्यवहार होगा इसमें क्या क्षति है? अर्थात् कोई भी क्षति नहीं है प्रकरण भेद से दोनों हो सकता है ॥५॥

सुबोधिनी-परमत से नित्यत्व रूप प्रसिद्ध जो–जो आकाश काल दिशा प्रभृतिक पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं इस प्रकार की जो शङ्का उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं–"समाधत्ते"इत्यादि अर्थात् पूर्वशंकित वस्तु का समाधान करते हैं। किस एक वस्तु का विज्ञान होने से पदार्थ मात्र विज्ञात होते हैं इस जिज्ञासा में कहा गया कि परमात्मा के विज्ञात हो जाने पर अज्ञात भी पदार्थ श्रुत हो जाता है। अमत भी पदार्थ मत हो

शब्देभ्यश्च ।२।३।७।

"सदेवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" [छा० ६। २। १।] इति सृष्टेः प्रागेकत्वमुक्त्वा ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' [छा० ६।८।७।] इत्यादिशब्देभ्यः सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं प्रदर्शितम् । तथा चोक्तशब्देभ्यश्छान्दोग्येऽपि कारणभूतस्यब्रह्मणस्तदात्मकत्वेन तद्भिन्नकार्यजातस्याव्यतीरेकः सिद्ध्यति ॥७॥

ता तस्याः समाधानं करोति "येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यादि" कस्मिन् विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवति. इति प्रश्नस्योत्तरे कथितम्. परमात्मानि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति. "येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यादि प्रकरणेन, इयं प्रतिज्ञा तदैव सङ्गच्छेत यदि सर्वविकारजातं परमात्मनः कार्यं भवेद् यतः कार्यकारणयोरभेदात् कारणविज्ञानेन कार्यस्यापि विज्ञाततामवेत् । अस्याः प्रतिज्ञाया अहानिरनुपरोधो भवति यदि आकाश परब्रह्मणः कार्यं भवेत् । अन्यथा सा प्रतिज्ञा समर्थिता न स्यात् अतः कारणस्य ब्रह्मणः सकाशात् आकाशादेः कार्यतया अन्वयमेष्टव्यमितिदिक् ॥६॥

विवरणम्- न केवलं प्रतिज्ञाया हानिदोषमाकल्प्याकाशस्योत्पत्ति स्वीकृतोऽपितु श्रुतिशब्देभ्योप्याकाशस्योत्पत्ति स्वीकुर्मः । तमेवशब्द राशिं दर्शयितुं सूत्रव्याख्यानापदेशेन प्रक्रमते "सदेवेत्यादि । [हे सोम्य ! इदं परिदृश्यमानं सूक्ष्म स्थूलसाधारण चेतनाचेतनं सर्वं जगत्, जाता हैं । अविज्ञात पदार्थ भी विज्ञात हो जाता है । तो यह जो एक परमात्मा ज्ञान से सर्व विज्ञात होता है । एतादृश जो प्रतिज्ञा हैं उसका अहानि-अर्थात् समर्थन तब ही हो सकता हैं । जब कि कारण ब्रह्म के ज्ञान होने से कार्यरूप आकाशादि तथा कार्य आकाश में कार्य-कारण भाव को मान लिया जाय तब कारण ब्रह्म के ज्ञान होनेसे कार्यरूप आकाशादि सकल जगत का ज्ञान होगा अन्यथा नहीं इसलिए नित्य रूप से संभावित

यावद्विकारन्तु विभागो लोकवत् ।२।३।८।

तुश्चार्थे। 'तत्तेजोऽसृजत' [छा० ६।२।३।] इति तेजस उत्पत्तिरादौ छान्दोग्येऽभिहिता। किन्तु 'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः' [६।८।७।] 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' इति तत्रैव सर्वस्य ब्रह्मविकारत्व-

---

स्वोत्पत्तेरग्रे पूर्वं सत्परमात्मन्येवोतप्रोतमासीदित्यादिस्थले जगत्सृष्टेः पूर्वकाले एकतां प्रतिपाद्य "ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा" इत्यादिप्रपाठकपर्यन्तशब्दराशिभ्यः सर्वपदार्थस्य कारणभूतेन परमात्मना व्यतिरेकोऽभेद एव प्रदर्शितो भवति। तथा चोक्तशब्देभ्य ऐतदात्म्यमिदं सर्वमित्यादिशब्देभ्यश्छान्दोग्यश्रुतावपि सर्वजगत्कारणपरमब्रह्मणः सर्वात्मकतया परमात्माभिन्नसकलकार्यजातस्याभेद एव व्यवस्थितो भवति। यद्यपि यत्तेजस उत्पत्तिर्मुखतश्छान्दोग्ये प्रदर्शिता न तथा नामग्राहमाकाशस्योत्पत्तिः परिपठिता तथापि सदेवसोम्येदमित्यारभ्य प्रपाठकसमाप्तिपर्यन्तशब्दानां पूर्वापरालोचनाभी पदार्थ अवश्यमेव ब्रह्म से उत्पन्न होता है ऐसा मानना उचित ही हैं। ऐसा होने पर ही पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का समर्थन होता है ॥६॥

सारबोधिनी—"एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इत्यादिकजो प्रतिज्ञा उसका समर्थन करने से आकाश की उत्पत्ति को मानना आवश्यक है। एतावान् मात्र से ही आकाशोत्पत्ति का समर्थन होता है इतना ही नहीं किन्तु श्रुति शब्द के द्वारा भी आकाशोत्पत्ति को मानना चाहिए। इस आशय से सूत्र के व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते हैं 'सदेवेत्यादि'। हे सोम्य श्वेतकेतु यह परिदृश्य मान स्थावर जङ्गम स्थूल सूक्ष्मात्मक सकल जगत् जगदुत्पत्ति के पूर्वकाल में सत्स्वरूप एक ही था। इस प्रकार से सृष्टि के पूर्वकाल में सबको एकता का प्रतिपादन करके 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' इत्यादि प्रपाठक शब्द द्वारा सभी पदार्थ को ब्रह्मात्मकत्व का प्रतिपादन किया गया है। ऐतदात्म्यम् इत्यादि

कथनेनाकाशस्यापि सर्वान्तर्गततया ब्रह्मणः उत्पत्तिः सिध्यति लोके मृद्विभागवत् ॥८॥

यामाकाशस्याप्युत्पत्तिर्ज्ञायते एव । अत्राकाशस्योत्पत्तिरर्थापत्त्याऽवगता भवति नतु तत्प्रतिपादकप्रत्यक्षशब्दो वाचको दृश्यते । दृशधातोश्च प्रत्यक्षविषयतायामेवशक्तत्वादिति । किंच यस्य पदार्थस्योत्पत्तिर्नश्रूयते तस्यापि समुत्पत्तिः परिकल्पनीया प्रतिज्ञायाः समर्थनाय. आकाशस्योत्पत्तिस्तु न छान्दोग्ये श्रुता तैत्तिरीये तु श्रूयत एवातोऽवश्यं स्वीकर्त्तव्यं यदाकाशस्योत्पत्तिर्भवत्येवेति । अन्यथाश्रुतिविरोधप्रसङ्गः ॥७॥

विवरणम्— यो यो विकारात्मकः स स स्वकीयकारणादुत्पद्यमानो दृष्टोयथा मृत्तिकाया विकारात्मको घटो मृत्तिकाया जायमानो स्वकारणजन्यः तथैव ब्रह्म विकारात्मक आकाशो ब्रह्मविभागोऽर्थात् ब्रह्म समुत्पद्यमानो भवति । नच नभसि ब्रह्मजन्यत्वमसिद्धम् 'तत्तेजोऽसृजत' इत्यादावाकाशस्य ब्रह्मणा समुत्पादादर्शनादिति वाच्यम् छान्दो-

शब्द के द्वारा छान्दोग्य श्रुति में भी कारणरूप ब्रह्म को तदात्मक होने से ब्रह्मभिन्न सकल कार्य को ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक अर्थात् अभेद सिद्ध होता है । तो जिस तरह अन्य पदार्थ ब्रह्म जन्य हैं उसी तरह नित्यत्वेन पराभिमत आकाश कालादिक में भी ब्रह्मजन्यता की सिद्धि होती हैं प्रतिज्ञा समर्थन करने के लिए अश्रुत वस्तु को भी जब मानना आवश्यक है तब अन्यत्र आकाशोत्पत्ति का वारण करना उचित नहीं है ।७॥

सारबोधिनी—जो विकारात्मक पदार्थ हैं वह स्वकीय कारण से अवश्यमेव जायमान होता है । जैसे सुवर्ण का विकार रूप जो घट रुचकादिक है सुवर्णादि प्रकृति से जायमान होता है । इसी तरह आकाश भी विकार रूप है तो वह भी ब्रह्म रूप कारण से अवश्यमेव जायमान होता है । "आकाशः समुत्पद्यते विकारत्वात् तेजोवत्" इस अनुमान से आकाश की

स्योत्पत्तिश्रुतिवाक्ये मुखत आकाशोत्पत्त्यनभिधानेऽपि 'सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजा इत्यादौ कार्यमात्रस्य ब्रह्मजन्यत्वकथनेनार्थत आकाशोत्पादस्यापि तथा संभवादित्याशयमादाय सूत्रव्याख्यानायोपक्रमते "तुश्चार्थे" इत्यादि प्रकृतसूत्रमध्ये संनिविष्टस्तुशब्दश्च शब्दस्यार्थे विद्यते। यद्यपि छान्दोग्यश्रुतौ 'तत्तेजोऽसृजत" इत्यत्र प्रथममाकाशस्योत्पत्तिर्न प्रदर्शिता तथापि 'हे सोम्य इमाः परिदृश्यमानाः सर्वाः प्रजाः सर्वाण्यपि वस्तूनि सन्मूलाः सत्परं ब्रह्मैवमूलमादिकारणं यस्यास्तादृश्यः सर्वाः इत्यर्थः। तथा "एतदात्म्यमिदं सर्वम्"इत्य-

उत्पत्ति सिद्ध होती है। यद्यपि "तत्तेजोऽसृजत" इस भूतोत्पत्ति प्रकरण में आकाश का कथन नहीं है तथापि छान्दोग्य में ही 'सन्मूलाः सर्वाः प्रजाः' इस स्थल में सर्व वस्तु का उत्पादन ब्रह्म से होता है। ऐसा कहा है तो सर्व पदार्थ निविष्ट आकाश भी है तो उसकी भी उत्पत्ति होती है। ऐसा सिद्ध होता है इस अभिप्राय को लेकर के सूत्र का व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते है 'तुश्चार्थे' इत्यादि। सूत्र के मध्य में निविष्ट जो तु शब्द है वह च शब्द के अर्थ का द्योतक है। जितना कोई विकार है वह अवश्यमेव उत्पन्न होता है स्व-स्व कारण से लोकवत् जिस तरह लोक में घटादि रूप विकार स्वकारणमृत्तिका तथा सुवर्णादि से जायमान होता है ऐसा देखने में आता है उसी प्रकार से, यद्यपि "तत्तेजोऽसृजत" [उस परमात्मा ने सर्व प्रथम तेज को उत्पन्न किया।] इस प्रकार से छान्दोग्य आदि में तेज का सर्ग को ही बतलाया गया है आकाश की उत्पत्ति का कथन नही किया गया है तथापि छान्दोग्य में ही "सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः [हे सोम्य ! श्वेतकेतु ! यह परिदृश्यमान सब प्रजाएं सन्मूलक हैं अर्थात् सदात्मक परब्रह्म ही मूल कारण है। जिनके एतादृश सब प्रजा हैं तथा सत् परम ब्रह्म ही जिनका आयतन आधार है। एवं सत् ब्रह्म में ही सब प्रजास्थिति काल में स्थित रहते हैं] इस प्रकार से उसी छान्दोग्य में छठा

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ।२।३।९।

वियदुत्पत्तिव्याख्यानेन वायुरप्युत्पत्तिमानिति व्याख्यातः। पृथग्योगस्तूत्तरार्थः ॥९॥

स्मिन् प्रकरणे वस्तुमात्र ब्रह्मविकारत्वं प्रतिपादितम्। आकाशोपि सर्वान्तर्गत इति सोऽपि ब्रह्मविकार इत्यर्थत एव सिद्धो भवति। अर्थादाकाशोऽपि ब्रह्मजन्य एव नतु कदाचिदपि नित्यः। यथा लोके मृत्सुवर्णादिविकारभूतो घटरुचकादिर्मृत्तिकया सुवर्णेन वा जायमानो भवति तथैव प्रकृतेपीति ॥८॥

विवरणम्–"वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्" इत्येवं वायोरमृतत्व श्रवणात् छान्दोग्ये चोत्पत्तिप्रकरणे वायोरुत्पत्तेरश्रवणाच्च वायोरुत्पत्तिर्नभवतीति पूर्वपक्षे वायुरप्युत्पद्यते वियद्वदेव यद्यपि छान्दोग्ये तदुत्पत्तिर्नदर्शिता तथाप्यन्यत्र तदुत्पत्तेर्वियदादिवदेव श्रवणान्नभोवदेव तस्यापि समुत्पत्तिः परमकारणाद् भवेदेव। अमृतत्व श्रवणं तु तेजः प्रपाठक के अन्तिम प्रकरणपर्यन्त कथन किया गया है। इस प्रकार पदार्थ मात्र को ब्रह्म का विकार रूप से कथन किया गया तो आकाश भी सर्व शब्द के अन्तर्गत होने से ब्रह्म रूप कारण से आकाश की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध होता है। लोक में मृत्तिका विकार घट की तरह। अर्थात् घटादिक पदार्थ विकार रूप है तो वह मृत्तिका रूप कारण से उत्पन्न होता है। यथावा रूचकादिक विकार सुवर्ण से उत्पन्न होता है। इसी तरह आकाश भी विकार है तो वह आकाश भी परम कारण ब्रह्म से समुत्पन्न होता है अनुत्पन्न नित्य नहीं है ॥८॥

सारबोधिनी–वायु के उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण नहीं है। तथा वायु में अमृतत्वादि धर्म का प्रतिपादन किया है। इसलिए वायु की उत्पत्ति नहीं होती है एतादृश शङ्का का निराकरण करने के लिए कहते हैं 'वियदुत्पत्ति' इत्यादि आकाश की उत्पत्ति होती है। इस कथन से वायु भी उत्पत्तिमान है।

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ।२।३।१०।

तुरवधारणे । सत्पदवाच्यस्य परस्यैवोत्पत्तेरसम्भवः । कुतः ? परमकारणस्याप्युत्पत्तेरनवस्थादिदोषापत्तेः । 'न चास्य कश्चिज्जनिता [श्वे० ६।९।] इत्यादिनिषेधात्तदुत्पत्तेरनुपपत्तेः ॥१०॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ वियदधिकरणम् ॥१॥

प्रभृतिकमहाभूताधिककालस्थायितया कथञ्चिदुपचरितमेव नतु मुख्यममृतत्वं विनाशित्वप्रतिपादकश्रुतियुक्तीनामनालंबनत्वप्रसङ्गादित्याशयेन-सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते 'वियदुत्पत्ति' इत्यादि । एतेन पूर्वसूत्रेषु वियत आकाशस्य समुत्पत्तिप्रतिपादनेनाकाशाश्रितवायोरपि ब्रह्मणः सकाशादुत्पत्तिर्व्याख्याता प्रतिपादितैव भवति । न च वायोर्जन्यत्वे "वायुश्चान्तरिक्षं च" इत्यादिश्रुतीनां का गतिरिति वाच्यम् पृथिव्यादिभूतापेक्षया चिरस्थेमानत्वेनामृतत्वस्य वायुनिष्ठस्यौपचारिकत्वादन्यथा विनाशित्वजन्यत्वप्रतिपादकश्रुतियुक्तीनां निरालंबनत्वप्रसङ्गात् । वियद्वदेवपरमकारणादाकाशावच्छिन्नब्रह्मणः सकाशाद्वायोरुत्पत्ति र्भवत्येवेति सिद्धान्तः ।

वह परम कारण आकाश शरीरक ब्रह्म से उत्पन्न होता है । इस प्रकार से वायु की उत्पत्ति प्रकार भी प्रतिपादित हो जाता है । कहो कि यदि वायु की भी उत्पत्ति मानें तब वायु में जो अमृतत्व धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसकी क्या गति होगी ? ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि वायु में जो अमृतत्व कथन है वह पृथिव्यादि भूतापेक्षया वायु अधिक काल स्थायी है एतावान् मात्र से औपचारिक है । नतु परमार्थतः वायु अमृत है पारमार्थिक अमृतत्व तो केवल श्री सीतानाथ में ही है । यद्यपि आकाश का उत्पत्ति प्रकार का कथन करने से वायु का उत्पत्ति प्रकार भी कथित हो ही जाता है । तब पृथक् योग विभाग अनुचित प्राय है तथापि उत्तर सूत्र में अनुवृत्यर्थ योग विभाग किया गया, ऐसी साम्प्रदायिकी मान्यता है ॥९॥

यदि सर्वोऽपि प्रकारो वियद्वदेवात्रापि योज्यते तदा पूर्वेणैव सूत्रेण वायुर्गतार्थको भवतीति तदर्थं पृथक् सूत्रकरणं निरर्थकमिवाभाति तथापि उत्तरसूत्रार्थं योगविभागःकृत इति साम्प्रदायिकाः कथयन्तीति भावः ॥९॥

विवरणम्—असंभवदुत्पत्तिकस्याप्याकाशस्य वायोश्चोत्पत्तिं समधिगम्यं भवेत्कस्यचिन्मन्दमतेः शङ्का यत् परमकारणस्य सतोऽपि कुतश्चिदुत्पत्तिरिति भ्रमं निवर्तयितुं सतोनोत्पत्तिरसंभवात्। सतोप्युत्पत्तिमत्वे जनकपरंपरयाऽनवस्थाशून्यवादश्चापतेदित्याशयेन सूत्रं व्याख्यातुकामोप्रक्रमते "तुरवधारणे" इत्यादि। सतः परमपुरुषस्य श्रीरामाख्यस्य ब्रह्मणोरुत्पत्तिर्नसंभवति, कस्मात् अनुपपत्तेः। यदि सतोप्युत्पत्तिः स्यात् तदातज्जनकस्यापि कारणान्तरान्वेषणेऽनवस्था स्यात्। शून्यवादश्चाप्यापतेदित्यनवस्थादिदोषप्रसक्तेः। सूत्रघटकस्तु शब्दस्तु अवधारणार्थक एव। किञ्चानुपपत्त्यैव केवलं सत उत्पत्तिर्न भवतीति न

सारबोधिनी—निरवयव सर्वथा व्यापकत्वादि गुण विशिष्ट आकाश की उत्पत्ति होता है तो कदाचित् सर्व व्यापक निरवयवत्वादिगुण विशिष्ट परमात्मा जो कि सत्पदवाच्य है उनको भी उत्पत्ति होगी! इस तरह की शङ्का किसी मन्दबुद्धि पुरुष को हो सकती हैं तो तादृश शङ्का के निराकरण सूत्र व्याख्यान द्वारा करने के लिए उपक्रम करते हैं "असंभवस्तुसतोऽनुपपत्तेः" इस सूत्र में जो 'तु' शब्द है वह अवधारणार्थक है। "सदेवसोम्येदमग्रे" इत्यादि स्थल में श्रूयमाण जो सत्पद वाच्य परम कारण परमेश्वर है उनकी भी उत्पत्ति होती है यह असंभवित है। क्योंकि सर्वजगत् का कारण जो परमात्मा उनको भी यदि कदाचित् उत्पत्ति मानें, तब तो परमेश्वर के उत्पादक की भी उत्पत्ति की शङ्का होगी। इस तरह कारण का कारण उसका भी कारणान्तर के संभावना होने से अनवस्थादि दोष की आपत्ति होगी। और शून्यवाद भी हो जायगा। यद्यपि शून्यवाद की चर्चा भाष्यादिक में नहीं किया है तथापि "अनवस्थादि दोषापत्तेः"

अथ तेजोऽधिकरणम् ॥२॥

तेजोऽतस्तथाह्याह २।३।११।

एवमखिलजगतो ब्रह्मकार्यत्वेन केन क्रमेणोत्पत्तिरिति चिन्त्यते। तत्र कार्यस्याव्यवहितपूर्ववर्तिकारणादुत्पत्तिरुत तच्छरीरकब्रह्मण इति

किन्तु तत्र श्रुतिरपि बाधिका 'नचास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः' इत्यत्र परमपुरुषस्योत्पादको नास्ति नवा तस्य सत्पदवाच्यपरमपुरुषस्य अधिपो नियामकोवाऽस्ति। इयं श्रुतिर्मुखत एव परमेश्वरस्योत्पत्तिं निवारयति शून्यवादादिसमनुसन्धती। तस्मादाकाशादिवत् सत्पदवाच्य परमेश्वरस्योत्पत्तिर्नभवति सर्वजनिमतां निदानभूतस्येतिदिक् ॥१०॥

इतिजद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्री रघुवरीयवृत्तिविवरणे वियदधिकरणम् ॥१॥

इस वृत्ति ग्रंथ में जो आदि पद है उससे शून्यवाद भी ध्वनित होता है। और "विकारश्च रामे दयाब्धिस्तथात्वे

दयाशून्यतां पक्षपातञ्च नैति।

प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टौ

च हेतुर्यतः प्राणिनां प्राच्यकर्म' इस ज.गु.श्री श्रुतानन्दाचार्यजी के कथनानुसार उत्पत्ति में निमित्त कारण शुभा-शुभ कर्म होता है एतादश शुभाशुभ कर्म का परमेश्वर में समावेश नहो होने से परमेश्वर की उत्पत्ति की संभावना नहीं होती है। और "नचास्य कश्चिज्जनितानचाधिपः" इत्यादि श्रुति से निषेध होने से भी परमेश्वर की उत्पत्ति असंभवित है। इस लिए सत्पपदवाच्य परमेश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है यह परम सिद्धान्त है ॥१०॥

॥ इति वियदधिकरणम् ॥

सारबोधिनी—तेज की उत्पत्ति वायु से होती है। अथवा सर्व शरीरक साक्षात् ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ क्रम द्वारक संशय होने के वाद पूर्वपक्ष होता है कि कार्य से अव्यवहित पूर्ववृत्ति जो

संशयः। कार्यपूर्ववृत्तिकारणमात्रवस्तुन एवोत्पत्तिर्नतु व्यवहितरूपाद् ब्रह्मणस्तथा च तेजसो वायोरेवोत्पत्तिः "वायोरग्निः" [तै०२।१।] इति हि श्रुतिराह ॥११॥

विवरणम्—ननु छान्दोग्यश्रुतौ तेजस उत्पत्तिर्वायुसकाशाद् भवतीति कथितं तैत्तिरीयकश्रुतौ तु साक्षात्परमकारणाज्जायते इति कथितम्। तदत्र किं युक्तमिति संशये सूत्रकारः कथयति अतः अस्माद्वायोरेव तेजस उत्पत्तिर्नतु साक्षादेव ब्रह्मणोयतः "वायोरग्निरुत्पद्यते" इतिश्रुत्या प्रतिपादनात्। युक्तमपि तदेव यतः सजातियादेव सजातीयस्योत्पत्तिर्भवति नतु विजातीयाद्विजातीयस्येत्याशयेन सूत्र व्याख्यातुमाह "एवमखिलजगत"इत्यादि। आकाशादिसकलस्यजगतः कार्यजातस्य ब्रह्मजन्यत्वेन केन क्रमेणात्र तैजसः उत्पत्तिर्भवति किं साक्षादेव ब्रह्मणः सकाशात् किं वा वायोः सकाशादित्यत्र चिन्त्यते। तत्र वै संशयो भवति यत् कार्यनियताव्यवहितपूर्ववर्तिकारणं होता है वही कारण कहलाता है। और जो व्यवहित पूर्ववृत्ति होता है वह तो कुलालपिता के समान प्रायः अन्यथा सिद्ध होता है। अतः तेज का उत्पादक वायु हैं ब्रह्म नहीं। इस बात को समझाने के लिए उपक्रम करते है "एवमखिल जगतः" इत्यादि। यों तो संपूर्ण जगत् ब्रह्म से उत्पन्न होता है। परन्तु किस ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इस पर विचार करते हैं। उसमें अव्यवहित पूर्ववृत्ति कारण से तेज रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। अथवा वायु शरीरक जो ब्रह्म उससे तेज की उत्पत्ति होती है ऐसा क्रम विषयक संशय होता है। एतादृश संशय के वाद पूर्वपक्ष होता है कि कार्य के नियत व्यवहित पूर्ववृत्ति जो होता है वही कारण होता हैं यथा घटकार्य के प्रति दण्डादि सामग्री और जो व्यवहित होता है वह तो अन्यथा सिद्ध कहलाता है। जैसे घटकार्य के प्रतिकुलाल का पिता। इस तेज रूप कार्य के प्रति तदव्यवहित पूर्ववृत्ति जड़ वायु कारण है किन्तु वायु आकाश

आपः ।२।३।१२।

अतस्तथा ह्याहेति वर्तते । आपोऽपि तेजस एवोत्पद्यन्ते "अग्नेरापः" [तै०२।१।] इति हि श्रुतिराह॥१२॥

भवति तत एव कार्यस्योत्पत्तिर्दृश्यते इति । अव्यवहितपूर्ववृत्ति-वायोः सकाशात्तेजसः समुत्पत्तिरथवा व्यवहित-पूर्ववृत्तिपरमात्मनः सकाशात् तेजस उत्पत्तिर्भवति । अर्थात् वायुशरीरकपरमात्मनः सकाशात्तेजो जायते इति संशयः । किं अत्र युक्तम् ? तत्र यन्नियता व्यवहितपूर्ववृत्तिस्तदेव कारणं भवतीति नियमेन अव्यवहित पूर्ववृत्तिवायुसकाशादेव तेजस उत्पत्तिर्जायते नतु व्यवहितपूर्ववृत्ति वायुशरीरकपरमात्मनः सकाशात्तेजस उत्पत्तिरित्येवं श्रुतिरपि प्रतिपादयति "वायोरग्निः" इति । प्रथमं पूर्वपक्षसूत्रं तेजसः समुत्पत्ति विषयकम् । अग्निर्वायुना जायते ब्रह्मणा वा । तत्र वायुनेति वायोरग्निरिति श्रुत्यनुमोदितः पूर्वपक्षो नतु ब्रह्मजनितस्तस्य सुदूरवर्तितयाऽकारणत्वादिति ॥११॥

विवरणम्– अत्र "तदपोऽसृजत" इति छान्दोग्यश्रुतिवाक्यस्य द्वारा व्यवहित पूर्ववृत्ति ब्रह्म कुलाल पिता के समान अन्यथा सिद्ध होने से कारण नहीं है । तथा सजातीय कार्य का तत्सजातीय ही कारण होता है । जैसे घट के प्रति कपाल ही कारण होता है । किन्तु विजातीय तंतु कारण नहीं होता है । इसी तरह प्रकृत में तेज का सजातीय वायु ही कारण है । किन्तु तेज का विजातीय चेतन ब्रह्मकारण नहीं है । एवं यदि ब्रह्म जनित तेज को माने तबतो चेतन ब्रह्म से जायमान तेज भी चेतन हो जायगा । क्योंकि सजातीय पदार्थ ही समवायिकारण होता है । विजातीय पदार्थ समवायि कारण नहीं होता है । इसलिए तेज के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है श्रुति भी "वायोरग्निः" वायुजन्यत्व तेज का बतलाती है । ब्रह्म जन्यत्व नहीं । इस प्रकार से यह प्रथम पूर्वपक्ष सूत्र होता है ॥११॥

पृथिवी ।२।३।१३।

अत्राप्युक्तपदानुवृत्तिः । अद्भ्यः पृथिवी समुत्पद्यते "अद्भ्यः पृथिवी" [तै०२।१।] इति हि श्रुतिराह ॥१३॥

"अग्नेराप"इतितैत्तिरीयश्रुतिवाक्येन सहविरोधो भवति नवेत्याकारकः संदेहो भवति । तत्र तेजसः सकाशादेवापोजलानि जायन्ते नतु परमात्मनः सकाशाज्जलानां प्रादुर्भावः । यतः'अग्नेरापः' श्रुतिरेवमेव प्रतिपादयति तस्मान्न ब्रह्मयोनिकं जलमपितु पावकयोनिकमित्याशयेन सूत्र व्याख्यानाय प्रक्रमते "अतस्तथेत्यादि"अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् "अतस्तथाह्याह"इत्यनुवर्तते । आपोजलानि तेजसः सकाशादेवसमुत्पद्यमानानि भवन्ति यतो जलं प्रति तेजसोऽव्यवहितपूर्ववृत्तित्वात् । नतु जलकारणं ब्रह्म. तस्य व्यवहितपूर्ववृत्तित्वादिकं सर्वं पूर्वसूत्रक्रमेणैवोदाहर्तव्यम् । श्रुतिरपि "अग्नेरापः"इत्याकारिका तैत्तिरीया निवेदयति नतु व्यवहितस्य चेतनस्य परमात्मनः कारणतां वक्ति । तस्मान्न ब्रह्मकारणकं जलमपितु तेजः कारणमेवेति सर्वं पूर्वसूत्रवदेवानुसमर्तव्यमितिद्वितीयं पूर्वपक्षः सूत्रम् ॥१२॥

सारबोधिनी—जिस प्रकार तेज की उत्पत्ति वायु से ही होती है । किन्तु वायु शरीरक ब्रह्म से नहीं उसी तरह जल की उत्पत्ति तदव्यवहित पूर्व वृत्ति तेज से ही होती हैं। नतु तेजः शरीरक परमात्मा से इसबात को बतलाने के लिए कहते है "अतस्तथेत्यादि" इस सूत्र में पूर्वपक्ष सूत्र से "अतस्तथाह्याह" इन पदसमूह का अनुवर्तन किया जाता है । तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है । क्योंकि "अग्नेरापः" इस प्रकार से तैत्तिरीयक श्रुति कहती है । किन्तु छान्दोग्य के अनुकूल ब्रह्म से जल की उत्पत्ति नहीं होती है । क्योंकि जल के प्रति तेज व्यवहित पूर्ववृत्ति है । ब्रह्म तो तेज शरीरक होकर के व्यवहित पूर्ववृत्ति है । अतः ब्रह्म मूलक जल नहीं है । किन्तु तेजो मूलक ही हैं । इत्यादि पूर्वसूत्र के समान समझना चाहिए । यह पूर्व पक्ष विषयक

तदधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः।२।३।१४।

पूर्वसूत्रमनुवर्तते। ननु च्छान्दोग्ये "ता अन्नमसृजन्त" [छा॰६।२।३] इत्यन्नशब्देन पृथिवी कुतो गृह्यत इत्यत आह–तदधिकारेति। भूत-

---

विवरणम्– अत्रापि "अतस्तथाह्याह" इत्यादिपदसमुदायस्यानुवर्तनं कर्तव्यम्। "अद्भ्योजलेभ्य एव पृथिव्या अन्नात्मिकाया उत्पत्तिर्जायते यतः तैत्तिरीयश्रुतौ तथैव प्रतिपादनात् पृथिवीं प्रतिजलस्याव्यवहितनियतपूर्ववृत्तित्वेन कारणत्वात्। जलशरीरक ब्रह्मणो व्यवहितपूर्ववृत्तित्वेनाकारणत्वात् इत्यादिकं सर्वं पूर्वपूर्वसूत्रवदिहापि ज्ञातव्यमिति पूर्वपक्षे तृतीयं सूत्रं भवतीति जलकारणकत्वमेव पृथिव्या इति॥ १३॥

द्वितीय सूत्र होता है ॥१२॥

सारबोधिनी–जिस तरह जलकी उत्पत्ति तेज से होती है ब्रह्म से नहीं। उसी तरह पृथिवी की उत्पत्ति तदव्यवहित पूर्ववृत्ति जल से हीं होती है। इस बात को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "अत्राप्युक्तेत्यादि" इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र से "अतस्तथाह्याह" एतादृश पद समुदाय का अनुवर्तन करना चाहिए। जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। क्योंकि पृथिवी के प्रति जल अव्यवहित पूर्व वृत्ति है। श्रुति भीं ऐसा कहती है "अद्भ्यः पृथिवी' जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। तो तैत्तिरीयक श्रुति के अनुरोध से पृथिवी का कारण जल को मानते हैं अव्यवहित पूर्ववृत्ति होने से नतु जल शरीरक ब्रह्म कारण है। क्योंकि वह व्यवहित पूर्ववृत्ति है। तथा चेतन में अचेतन की उत्पत्ति कदाचित् मानें तो कार्य में भो चेतनत्वापत्ति होगी। इत्यादि सब पूर्व पूर्व सूत्रों के अनुसार हो जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्व पक्ष का यह तृतोय सूत्र हुआ ॥१३॥

सारबोधिनो–छान्दोग्य श्रुति में जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा है। तब यहाँ आप किस तरह से कहते हो कि जल से पृथिवी की

सृष्टेरधिकारात् "यत्कृष्णं तदन्नस्य"[छा०॥६।] इतिरूपकथनात्। 'अद्भ्यः पृथिवी' [तै०२।१।] इतिशब्दान्तराच्च, तदन्नं पृथिव्येव। एवमनया चतुःसूत्र्या पूर्वपक्षः समर्थितः ॥१४॥

विवरणम्—अत्र पृथिवीतिपदेन पृथिव्याग्रहणं कथम्?यतोऽन्यत्र "ता अन्नमसृजन्त" इत्यत्रान्नस्य कथनादिति जिज्ञासायामाह "तदधिकारेति सूत्रम्। तद्व्याख्यातुं प्रक्रमते "पूर्वसूत्रमित्यादि"अस्मिन् सूत्रे पृथिवीति पूर्वसूत्रस्यानुवर्तनं कर्तव्यम्। ननु छान्दोग्यश्रुतौ 'ता अन्नमसृजन्तः' ता आपोऽन्नस्योत्पादनं कृतवत्य इत्यर्थः। तत्रान्नशब्देन तु व्रीहियवादयस्यैव व्यवहारो भवति तत्परित्यज्य कस्मात्पृथिव्याः ग्रहणमित्याशङ्कायामाह सूत्रकारः 'तदधिकारेत्यादि'। इह महाभूतसृष्टेरेवाधिकारात् प्रकरणादन्नशब्देन पृथिव्या एव ग्रहणं भवत्यन्यस्य ग्रहणं न। तथा रूपेण कृष्णादिनापि पृथिव्या एव ग्रहणं 'यत्कृष्णं तदन्नस्य' इति छान्दोग्ये महाभूतपृथिव्या एव रूपस्य प्रतिपादनात्। एवम् 'अद्भ्यः उत्पत्ति होती है। एतादृश जिज्ञासा के समाधान करने के लिए उपक्रम करते हैं "पूर्वसूत्रमनुवर्तते" इत्यादि प्रकृत सूत्र में पूर्वसूत्र जो पृथिवी है उस संपूर्ण सूत्र का यहाँ अनुवर्तन किया जाता है। प्रश्न छान्दोग्य श्रुति में "ता अन्नमसृजन्त" उन जलों ने अन्न को बनाया। तो यहाँ अन्न शब्द का अर्थ होता हैं व्रीहियवादिक तब तो जल से अन्न की सृष्टि कहीं गयी तो आप अन्न शब्द से पृथिवी का ग्रहण कैसे करते है? इस शङ्का के उत्तर में सूत्राकार कहते हैं "तदधिकारेत्यादि" यहाँ अन्न शब्द का अर्थ है महाभूत पृथिवी न तु अन्न। क्योंकि यह भूतोत्पत्तिका अधिकार प्रकरण है। इसलिए अन्न शब्द से पृथिवी का ग्रहण किया जाता है। एवम् "यत्कृष्णतदन्नस्य" जो यह कृष्ण रूप देखने में आता है वह अन्न का अर्थात पृथिवी का रूप है। इस रूप श्रवण से भी पृथिवी का ग्रहण होता है अन्न का रूप कृष्ण ही होता हैं ऐसा नियम नहीं है। गोधूम चण-

तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः।२।३।१५।

अत्राभिधीयते सिद्धान्तः। तु शब्दः पक्षव्यावर्तने परमात्मैव समस्तकार्याणामुत्पादकः। यतः–'तदैक्षत बहुस्यामप्रजायेय' [छा०६।२।२।]

पृथिवी' जलसकाशात् पृथिवी जायते. इत्यर्थकशब्दान्तरेणापि प्रतिपादनादन्नशब्देन महाभूतपृथिव्या एव ग्रहणं भवति नतु पृथिवी विकारान्नग्रहणम्। ततश्चैतादृशीपृथिवी जलादेव श्रुत्या तथैव प्रतिपादनात्। नतु जलशरीरकब्रह्मणः सकाशात्पृथिव्याः समुत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तां प्रतिव्यवहितकारणत्वादितिक्रमेण चतुर्भिः सूत्रैः पूर्वपक्षिणां पूर्वपक्ष इति ॥१४॥

विवरणम्–तत्तेजः शरीरकेण परमात्मना जलादिभूतानां समुत्पत्ति भवति अथवा स्वतन्त्रेणाचेतनेन तेजसा जलादीनां प्रादुर्भाव इति संयये केवलमचेतनेनाबादीनामुत्पत्तिर्भवतीति सूत्रचतुष्टयेन स्थापित

कादिक में कृष्णेतर का रूप प्रत्यक्ष होता है। एवम् "अद्भ्य पृथिवी" इस तैत्तिरीयक श्रुति से भी सिद्ध होता है कि अन्न शब्द का अर्थ पृथिवी ही है। एतादृश जो पृथिवी उसकी उत्पत्ति तदव्यवहित पूर्ववृत्ति जल से ही होती है। नतु जल शरीरक ब्रह्म से पृथिवी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तेजः यहाँ से लेकर तदधिकार इत्यादि सूत्रपर्यन्त चार सूत्रों से वाय्वादि शरीरक ब्रह्म से तेज प्रभृतिक पृथिव्यन्त पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती है। किन्तु तदव्यवहित पूर्ववृत्ति भूतों से तदुत्तरवर्त्ती भूतों की उत्पत्ति होती है इसप्रकार पूर्वपक्ष समर्थित होता हैं ॥ १४ ॥

सारबोधिनी–स्वतंत्र तेजः प्रभृति से जलादि की सृष्टि होती है। किन्तु परमात्मा से जलादि को सृष्टि नहीं क्योंकि तेज की उत्पत्ति में वायु प्रभृतिक की अव्यवहित पूर्वक्षण वृत्ति है। और परमात्मा को तो व्यवहित पूर्वकाल में वृत्ति है इस प्रकार "तेजोऽतस्तथाह्याह" इससूत्र से लेकर "तदधिकारो" रूपेत्यादि सूत्र चतुष्टय से जो पूर्वपक्ष हुआ था उसका समाधान करने के लिए

'तत्तेज ऐक्षत' ता आप ऐक्षन्त" इत्यादिश्रुतिषु कारणभूतस्य सच्छब्दाभिहितस्य परमात्मनो बहुभवनसङ्कल्परूपाल्लिङ्गात्स एव महदादेस्तत्वानां तेजःप्रभृतीनाञ्चोत्पादकः । 'तत्तेज ऐक्षत' इति नहि

पूर्वपक्षस्य खण्डनाय प्रक्रमते 'अत्राभिधीयते सिद्धान्तः' इत्यादि। एतत्सूत्रघटकस्तुशब्दः केवलभूताद्भूतान्तरोत्पत्तिर्भवतीति पूर्वपक्षस्य निराकरणपरकः। न केवलं जड़तेजः प्रभृतिना जलादीनां सृष्टिर्जायते किन्तु सर्वज्ञब्रह्मैव सर्वकार्याणामुत्पादको भवति। यतः 'तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय' [तत् पूर्वप्रकृतं सत् परब्रह्म ऐक्षत संङ्कल्पं कृतवान्. यदहमेकोपि. अनेक रूपेणोत्पन्नो भवेयम्] इत्येवं क्रमेण सङ्कल्पं कृत्वा. तदनन्तरं तदेव सत्पदवाच्यं परंब्रह्मतेजस उत्पत्तिं कृतवान्। तदनन्तरं तत्तेजः अर्थात् तेजः शरीरकं सद्ब्रह्म पुनरपि सङ्कल्पं कृत्वा जलमसृजत। अनन्तरम् 'ता आपः ऐक्षन्त' [अर्थात् जलावच्छिन्नं सद्ब्रह्मैव सङ्कल्पं कृत्वा पृथिव्यादि भूतानामुत्पत्तिमकरोत्] इत्यादि

सूत्र व्याख्यान पूर्वक उपक्रम करते है "अत्राभिधीयते" इत्यादि पूर्व प्रदर्शित पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए सिद्धान्त पक्ष का प्रतिपादन अब किया जाता हैं। तदभिध्यानादित्यादि सूत्राम् तदभिध्यान तत् अर्थात् सत्पद वाच्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का जो अभिध्यान अर्थात् सत्य सङ्कल्प तद्रूप जो लिङ्ग ज्ञापक तदात्मक हेतु से सिद्ध होता हैं कि वह परमात्मा ही आकाशादि समस्त भूत तथा समस्त भौतिक पदार्थ का सर्जक है। सूत्र घटक जो तु शब्द है वह पूर्व पक्ष का निराकरण परक है। परमात्मा श्री सीतानाथ ही समस्त भूत भौतिक कार्य वर्ग का उत्पादक है। श्रुति भी कहती है वे हीं सब कार्य का उत्पादक हैं। इस विषय में श्रुति को बतलाते है। "यतः तदैक्षत इत्यादि तत् "सदेव सोम्य" इत्यादि वाक्य प्रतिपादित जो सत् पर ब्रह्म है उसने ईक्षण संकल्प किया "एक भी मैं अनेक रूप से उत्पन्न होजाऊ" तेजने ईक्षण संकल्प किया है। उन जलों ने ईक्षण संकल्प

जडभूतानां तेज आदीनामभिध्यानं संम्भवति । तेजश्शरीरकस्य चेतनस्य ब्रह्मणस्तु सम्भवतीति स एवोत्पादकः॥१५॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ तेजोऽधिकरणम् ॥२॥

श्रुतिषु परमकारणरूपस्य सच्छब्दवाच्यस्य पूर्वप्रकृतस्य सर्वशक्तिमतः सर्वज्ञस्य परमात्मन एव बहुभवनसंङ्कल्पस्य लिङ्गात् स एव सर्वशक्तिमान् जलादिशरीरावच्छिन्नः सन् महत्तत्वाहङ्कारादीनां तथातेजः प्रभृतिकभूतानां भौतिकानां जन्यमात्राणामुत्पादको जनयिता भवति । नतु स्वभावजड़ानां वस्तूनामुत्पादकत्वं भवति । 'तत्तेज ऐक्षत' इत्यत्र तेजसोऽभिध्यानं कथं स्यात्. नहि स्वभावतो जडानां पदार्थानां स्वातन्त्र्येणाभिध्यानं कुत्रचिद्दृष्टमुपपद्यते वा । तेज प्रभृतिकशरीरसहितस्य परमात्मनस्तु तादृशमभिध्यानं संभवति चेतनत्वात्सर्वशरीरकत्वाच्च । सर्वे तेजः प्रभृतिकाः पदार्थाःपरमात्मनःशरीरमिति श्रुतयः संगिरन्ते 'यःपृथिव्यां तिष्ठत्' इत्यारभ्य "य आकाशे तिष्ठन् यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो य मयति" इत्येवमादि सर्वान्तकिये । इत्यादि छान्दोग्य श्रुति में परम कारण रूप सदेव सोम्येत्यादि वाक्य घटक सत् शब्द वाच्य जो परमात्मा तादृश परमात्मा का बहुभवन रूप लिङ्ग हेतु से वही परमातमा महदहङ्कारादिक तत्त्वों का तथा तेज प्रभृतिक जो भूत भौतिक कार्य है ऊन सबका उत्पादक सर्जक है ऐसा अवगत होता हैं । केवल "तत्तेजोऐक्षत" इस श्रुति का आपात रूप से अर्थ पर ध्यान देकर के यदि कल्पना करें कि तेज जल का उत्पादक है यह ठीक नहीं होगा । क्योंकि स्वाभावतः जड़ात्मक जो तेज प्रभृतिक पदार्थ हैं उनमें चेतन कर्तव्य अभिध्यान संकल्प तो कभी हो नहीं सकता है । तस्मात् "यः पृथिव्यां निष्ठत्" यहाँ से लेकर 'य आकाशे तिष्ठन् यस्याकाशः शरीरम्' इत्यदि प्रकरणान्त श्रुतियेां से सिद्ध होता है कि आकाशादि शरीरक जो परमात्मा वही आकाशादि शरीरक होकर के समस्त

अथ विपर्ययाधिकरणम् ॥३॥

विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ।२।३।१६।

भौतिकप्रलयमधिकृत्य चिन्त्यते–किमयं भौतिकप्रलयो भूतोत्पत्तिक्रमेण भवत्युत तद्विपर्ययेणेति संशये भौतिकोत्पत्तिक्रमेणेति

यामिश्रुतिप्रसिद्धाकाशादिसर्वशरीरस्य सर्वशक्तिमतः सत्यसङ्कल्पस्य सर्वज्ञस्यभगवत आकाशादिपृथिव्यन्तसर्वपदार्थोत्पादकत्वमिति । ततश्चैतादृशपरमात्मैवाकाशादिशरीरः सङ्कल्पपूर्वकमाकाशादिकान् सर्वानेव पदार्थान् सृजति । नतु जडानां स्वातन्त्र्येणोत्पादकत्वमिति ॥१५॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे तेजोधिकरणम् ॥२॥

विवरणम्—भूतानामुत्पत्तिक्रमः प्रतिपादितः । ततः परं तद्विरोधिनः प्रलयस्य स्मृतस्य क्रमः केनरूपेण भवतीत्यत्र विचार्य्यते, तत्र यथान्यायमते परमाणुद्वयसंयोगाद्द्वयणुकादिक्रमेण महाऽवयविपर्यन्तमुत्पत्तिर्भवति । पुनः परमाणुसंयोगविनाशात् द्वयणुकादिविनाशक्र-

कार्य वर्ग का उत्पादक है। पर जड़ आकाशादिक में संकल्प होकर उस के द्वारा कार्य वर्ग का सर्ग नही होता हैं । अपितु जड़ चेतन शरीरक ब्रह्म से कार्य वर्गों की समुत्पत्ति होती है ऐसासिद्धान्त है ॥ १५ ॥

इति तेजोधिकरणम् ।

सारबोधिनी—आकाशादि पदार्थों का उत्पत्तिक्रम को बतला करके तदनन्तर उत्पत्ति का विरोधी जो प्रलय उसका क्रम बतलाने के लिए उपक्रम करते "भौतिक प्रलयम्' इत्यादि । भौतिकों का प्रलयक्रम को अधिकृत करके विचार को प्रस्तुत करते है। क्या यह भौतिक पदार्थ का प्रलय विनाश भूतो कि उत्पत्ति क्रम से होता है। अथवा उत्पत्ति क्रम के विपर्यय अर्थात् विपरीत क्रम से होता है । एतादृश संशय होता है, संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है कि उत्पत्ति का जो क्रम है उसी क्रम से ही प्रलय भी

पूर्वःपक्षः । सिद्धान्तस्तु—अत उत्पत्तिक्रमात्प्रलयक्रमोविपर्ययेणावगन्तव्यः । उपपद्यते च तथा प्रलयक्रमः 'पृथिव्यप्सु लीयते आपस्तेजसि' [सुबा० २ ख] इत्यादि श्रुतेः ॥१६॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तौ विपर्ययाधिकरणम् ॥३॥

-मेण महावयवविपर्यन्तकार्यस्यविनाशो जायते । तद्वदिहापि प्रलयक्रमः। अथवा तद्विपरीतक्रमेणेति जिज्ञासायां तद्विपरीतक्रमेणेति दर्शयितुं सूत्रव्याख्यानमुखेनोपपादयितुं प्रक्रमते 'भौतिकप्रलय' इत्यादि । उत्पत्तिक्रमं निरुप्य तदनन्तरं भौतिकपदार्थानां प्रलयक्रममाश्रित्य विचार्यते। योयं भौतिकपदार्थानां प्रलयोविनाशः स किं भौतिकपदार्थानां येन क्रमेणोत्पत्तिर्जायते तेनैव क्रमेण न्यायमतवद्भवति । अथवा तद्विपरीतक्रमेण भवतीति संशयः । तत्रोत्पत्तिक्रमेणैव भवतीति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तवादी प्रतिपादयति न ह्युत्पत्तिक्रमेण प्रलयोऽपितु अतोऽस्मादुत्पत्तिक्रमाद्विपरीतक्रमेणविपर्ययो भवति । अर्थात्तद्विपरीत क्रमेणैव प्रलयो जायते तथा स्वीकारे एव सक्रमः संभवति, दृश्यते येन यथा गृहं प्रविष्टो नतेन क्रमेण गृहान्निःसरति । तथा श्रुतिरपि

होना चाहिए। क्योंकि प्रलय के लिए कोई निश्चित क्रम तो है नहीं, अतः न्यायमतवत् प्रकृत में भी वही क्रम होना चाहिए। इसके उत्तर में सिद्धान्त बतलाते हैं अतः अर्थात् उत्पत्ति का जो क्रमकहा है उस क्रम से विपर्यय विपरीत प्रलय के क्रम को जानना चाहिए। एतादृश विपरीत मानने से लोकवेद उपपन्न होता है क्योंकि लोक में भी आता है कि गृहादि के प्रवेश के अनुकूल निष्क्रमण नहीं होता है। किन्तु प्रवेश करने के लिए जो प्रथम स्थान होता है। वह निष्क्रमण के समय में अन्तिम स्थान कहलाता है। तो जब उत्पत्ति आकाशादिक क्रम से पृथिव्यन्त तक का होता है तब प्रलय पृथिवी से लेकर आकाशान्त का होता है। अर्थात् उत्पत्ति के समय में जो प्रथम उत्पन्न हुआ, वह विनाश

अथान्तराविज्ञानाधिकरणम् ॥४॥

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ।२।३।१७।

भौतिकावुत्पत्तिप्रलयक्रमो विचिन्त्येदानीं करणक्रमो विचार्यते । 'एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च' [मु० २।१।३।]

'पृथिव्यप्सु प्रलीयते' इत्यादिविपरीतक्रममेव दर्शयति । 'जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते । तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजोवायौ प्रलीयते' इत्यादिस्मृतावपि विपरीतक्रमस्यैव प्रतिपादनादिहापि सक्रमस्तथैवानुसन्धेयः ॥१६॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे विपर्ययाधिकरणम् ॥३॥

विवरणम्—भूतानामाकाशादीनामुत्पत्तिक्रमं प्रलयक्रमञ्च विविच्यानन्तरमिन्द्रियाणामप्युत्पत्तिप्रलयक्रमं विवेचयितुमुपक्रमते 'भौतिकावुत्पत्तीत्यादि । भूतानामाकाशप्रमुखानामुत्पत्तिक्रमः प्रलयक्रमश्च गतप्रक-

प्रलय के समय में सबसे अन्त कहलायगा। "पृथिवी जल में प्रलीयमान होती है जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में" इस प्रकार से सुबाल श्रुति के द्वितीय खण्ड में कहा है। अन्यत्र भी कहा है, 'जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सुप्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते तच्च वायौ प्रलीयते" जायमान पदार्थका आधार पृथिवी जल में प्रलीयमान होती है। जल तेज में, तेज वायु में और वायुआकाश में प्रलीयमान होता है। ऐसा कहा गया है। इसलिये उत्पत्ति का जो क्रम है उससे विपरीत क्रम से पदार्थों का प्रलय सिद्ध होता है। ॥ १६ ॥

सारबोधिनी—आकाशादिप्रमुखभूत संबन्धी उत्पत्ति तथा प्रलय क्रम का विचार करके उसके बाद करण जो इन्द्रियादिक हैं तत्संबन्धी उत्पत्ति प्रलय

इत्ययं क्रमः 'आत्मन आकाशः सम्भूतः' [तै०।२।१।] इति भौतिकोत्पत्तिक्रमाद्विरुध्ययते नवेति संशये विरुध्यत इति पूर्वपक्षः। कुतः? एतस्माज्जायते प्राणः [मु० २।१।३।] इति वाक्यलिङ्गादात्मनः प्राणेन्द्रियमनसामुत्पत्तिस्तेभ्यो भूतानोति क्रमेणोत्पत्तिरतस्साक्षादात्मन

रणेन विचारितः। तदनन्तरं करणानामपि क्रमोविचारितो भवतीति तत्र मुण्डकश्रुतौ 'एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च' आत्मनः सकाशात्प्रथमकरणानामुत्पत्तिः श्राविता तैत्तिरीयके 'आत्मन आकाशः संभूतः' अत्र च प्रथमत आकाशादि भूतानामुत्पत्तिक्रमः प्रदर्शितस्तदनयोः क्रमयो र्विरोधोऽस्ति नवेति संशये. अस्त्येव विरोधो यतः 'एतस्माज्जायते' इत्यादि वाक्यमेवलिङ्गं भवति। अत्रात्मनः सकाशात् प्रथमं करणानामुत्पत्तिं प्रदर्श्य ततः करणैर्भूतानामुत्पत्तिरिति 'आत्मन आकाशोजात' इति क्रमस्यास्त्येव विरोध इति पूर्वपक्षः एतस्योत्तरं ददाति नास्ति विरोधः कुतः? अविशेषात् यतः 'यस्य पृथिवी शरीरम्, आपः

क्रम के विचार को प्रस्तुत करते हैं "एतस्मादित्यादि" परमकारण परमात्मा से प्राणमन सर्व इन्द्रिय तथा आकाशादिक भूतों के उत्पत्ति का जो क्रम है "आकाश परमात्मा से साक्षादेव समुत्पन्न होता है" यद जो भूत संबंधी उत्पत्ति का क्रम है वह उत्पत्ति क्रम से प्रलय विरुद्ध होता है अथवा नहीं "अर्थात् मुण्डक में परमात्मा से प्रथमतः करणों की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया है। और करण से भूतोत्पत्ति का कथन है। उसका "तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः" साक्षात्परमात्मा से भूतोत्पत्ति का प्रतिपादक वाक्य से विरोध होता है या नहीं। एतादृश संशयोत्तर काल में पूर्वपक्ष होता है कि विरोध होता है। क्योंकि "एतस्माज्जायते प्राणः" इत्यादि मुण्डक श्रुति का जो वाक्य तद्रूप लिङ्ग से यह सिद्ध होता है कि आत्मा से साक्षात् तो प्राणेन्द्रिय मन की उत्पत्ति होती है और करणों से आकाशादिक की उत्पत्ति होती है अतः तैत्तिरीयक में जो साक्षादात्मा से भूतोत्पत्ति का

आकाशाद्युत्पत्तिक्रमाद्विरुध्यत एवेति प्राप्ते सिद्धान्तः । नैव विरुध्यते—अविशेषात्-'यस्य पृथिवीशरीरम्' 'यस्यापः शरीरम्' इत्यादिश्रुतिभ्यो भूतेन्द्रियाणां परमात्मशरीरत्वावगमात् । 'शरीरवाचकानां शब्दानां शरीरिणी पर्यवसानात्तत्तच्छरीरकब्रह्मण एवोत्पत्तेरविशेषात् ॥१७॥

शरीरम्' यस्य परमात्मनः पृथिव्यादिकं शरीररूपमिति अस्तिचैको नियमः ये शरीरवाचकाः शब्दास्ते शरीरिणमपि बोधयन्ति. अवयवाना-मवयविवोधकत्वमिति । आकाशादिभूतशरीरकब्रह्मणः सकाशादेव करणानां साक्षादेवात्मनः सकाशात्सर्वेषां जन्यानामुत्पत्तिरिति नास्ति कुत्रचित् कोऽपि विरोधः इति तदाहुराचार्याः 'ब्रह्मणोऽन्यस्मादुत्पत्ति-स्वीकारे तस्य ब्रह्मानन्यत्वानुपपत्त्या कारणात्कार्यस्य व्यतिरेकत्वनिष्पत्तेः कारणैकज्ञानेन सर्वकार्यविज्ञानप्रतिज्ञाया हानिः स्यात् तस्मादुक्त एवार्थोऽवगन्तव्यः" इति ॥१७॥

क्रम कथन हैं तो इस क्रम से तो स्पष्ट विरोध है ही । एतादृश पूर्वपक्ष के बाद सिद्धान्त किया जाता है कि इन दोनों में कोई भी विरोध नहीं है । क्योंकि अविशेषात् अर्थात् "यस्य पृथिवी शरीरम्" इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि आकाशादिक भूत तथा करणग्राम परमात्मा का शरीर विशेष है । और एक नियम है कि शरीरवाचक जो शब्द है उसका पर्यवसान शरीरीमें होता है । अर्थात् विशेष वाचक शब्द विशेष्य का बोधक होता है । इस नियम से जलादि तत्तत् शरीरावच्छिन्न जो ब्रह्म है उसी परमात्मा से कार्य मात्र की उत्पत्ति होती है । अतः यहाँ कोई श्रुति साक्षात् आत्मा से उत्पत्ति प्रलय क्रम का वाचक है और कोई परंपरया क्रम वाचक है । इस प्रकार से जो विरोध का उद्भावन किया था, वह युक्त नहीं है । पदार्थमात्र तत् शरीरक ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं । विशिष्ट में जो कारणता है वह विशेष्य में भी रहती है । ॥ १७ ॥

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात् ।२।३।१८।

ननु प्रत्यर्थं शब्दप्रवृत्तेः ब्रह्मणि कथं मुख्यत्वमित्याह—चराचरेति तुश्चोद्यं व्यावर्तयति । स्थावरजङ्गमवस्तुव्यपदेशकः शब्दो ब्रह्मणि अभाक्तो मुख्य एव स्यात् । सर्वस्यापि स्थावरजङ्गमात्मकवस्तुनो ब्रह्मभावभावित्वेन ब्रह्मशरीरतया प्रकारत्वात् । प्रकारवाचकानाञ्च शब्दानां प्रकारिणि पर्यवसानात् । तथा च सर्वे शब्दाः प्रधान्येनैव

विवरणम्—सर्वोऽपि शब्दः स्वकीयमेवार्थबोधने शक्तस्तदा पृथिव्यादीनां शब्दानां ब्रह्मणि कथं मुख्ययावाचकत्वमिति शङ्कायां सूत्रमवतारयितु प्रक्रमते "ननु प्रत्यर्थं शब्दप्रवृत्तेरित्यादि । विभिन्नार्थ बोधने समर्थो भवति शब्दो यथा घटपदं मुख्यवृत्त्या कम्बुग्रोवार्थमेव बोधयति नतु पटाद्यर्थम् । एवं च जलादिभूतबोधकपदानां कथं ब्रह्मणि मुख्यत्वम् । नह्यन्यत्र प्रयुज्यमानोऽन्यार्थवाचकः शब्दः मुख्यां वृत्तिं भजतेऽपितु गौणतामेव धारयति । इत्याशङ्कायामाह सूत्रकारः "चराचरेत्यादि" सूत्रघटकस्तु इत्यारकः शब्दः पूर्वपक्षस्य व्यावृत्तिं दर्शयति । योयं चराचरस्य वाचकः शब्दः स सर्वोऽपि शब्दो

सारबोधनी—प्रत्येक अर्थ का वाचकजो शब्द है उसका स्वस्ववाच्य अर्थबोधानुकूल शक्ति तो अलग अलग होती है । जैसे घट शब्द की शक्ति पृथक् पट शब्द की शक्ति पृथक् होती है । तो जिस तरह घटपदवाच्यत्व पट में नहीं है । तथा पटपदवाच्यता घट में नहीं है । उसी तरह चराचरान्तर्गत जलादिवाचक जो शब्द हैं वे मुख्य वृत्ति से ब्रह्मका बोधक किस तरह से हो सकते हैं ! तादृश शङ्का के निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं 'चराचरेत्यादि' सूत्र घटक तु शब्द पूर्वपक्ष के निराकरणपरक है स्थावर जङ्गमात्मक जगदन्तर्गत पदार्थ का वाचक जितना कोई आकाशादि महावयवो घटान्त शब्द हैं उनका प्रयोग ब्रह्म में अभा-

ब्रह्म बोधयन्ति। अनधीतवेदान्तास्त्वेकदेशेऽपि शब्दं प्रयुञ्जानाः पूर्णां व्युत्पत्तिं मन्यते। नत्वेवमस्ति। नहि प्रकारमात्रेऽर्थविश्रान्ते-स्तच्छब्दशक्तेः पूर्णता भवति। तथा च चराचरवस्तुमात्रबोधने भाक्त एव प्रयोगः। तदुक्तं श्रीमदानन्दभाष्यकारैः प्रकृतसूत्रे 'तथाचैक-स्यैव शब्दस्य मुख्यवृत्त्या ब्रह्माभिधायकत्वं गौण्या च वृत्त्या चराचरबोध-कत्वमिति ॥१८॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तावन्तराविज्ञानाधिकरणम् ॥४॥

ब्रह्मणि प्रयुज्यमानस्तत्राभाक्तो मुख्य एव। यतः सर्वोपि पदार्थः ब्रह्म-भावभावितया ब्रह्मशरीरत्वात् प्रकाररूपः। ये च प्रकाररूपास्ते ब्रह्मणि प्रकारिणि पर्यवसिता भवन्ति। तस्मात् सर्वे शब्दाः मुख्यतया प्रकारिणं बोधयन्ति गौण्यावृत्त्या तदितरान्। ये खलु वेदान्तविज्ञानरहितास्तेतु एकदेशेऽपि शब्दप्रयोगं कुर्वाणास्तत्रैव शब्दशक्तिं व्यापारयन्ति। परन्तु नास्त्ययं प्रकारः समीचीनः। यतो नहि प्रकारमात्रेऽर्थविश्रामात् शब्द-शक्तेः परिपूर्णता भवति। ततश्च चराचरपदार्थबोधनाय प्रयुक्तस्त-त्तच्छब्दस्तत्तदर्थेभाक्त एव।

क्त= मुख्य है, गौण नहीं है। सभी शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म को ही समझते हैं। जितने कोई स्थावर जङ्गमात्मक पदार्थ हैं वे सबके सब ब्रह्म भाव से भावित हैं। अर्थात् परमात्मा का शरीर है। इसलिए सब पदार्थ प्रकार विशेषण है। तथा भगवान् प्रकारी विशेष्य हैं। और एक नियम है कि जो प्रकार विशेषण वाचक शब्द हैं उनका प्रकारी विशेष्य में पर्यवसान होता है। अर्थात् प्रकार वाचक शब्द प्रकारी को समझाते हैं। इसलिए सभीशब्द मुख्य रूप से पर ब्रह्म को समझाते हैं। जो लोग वेदान्त को नहीं जानते हैं वे लोग एकदेश एकावयव में भी शब्द का प्रयोग करते हुते पूर्ण रूप से शक्ति को मानते हैं। परन्तु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रकार मात्र में अर्थ का विश्राम हो जाने से शब्द शक्ति की पूर्णता नहीं

आत्माधिकरणम् ॥५॥

नात्माऽश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ।२।३।१९

वियदाद्यखिलप्रपञ्चस्य परस्माद् ब्रह्मण उत्पत्तावात्मनोऽप्युत्पत्तिरस्ति

अत्राहुर्भाष्यकाराः "चराचरवस्तुव्यपाश्रयस्तद्व्यपदेशस्तद्वाचक शब्दो ब्रह्मण्यभाक्तोमुख एव स्यात्। कुतः? तद्भावभावित्वात्। चराचराणां तदन्तर्गतानां तेजः प्रभृतीनां ब्रह्मशरीरतया ब्रह्मभावेन भावितत्वात्। ब्रह्मणश्च शरीरितयामुख्यत्वात्। चराचस्य तच्छरीरतया तदीयत्वेनगौणत्वात्। तथा च यस्य भावेन यो भावितो भवति स तस्माद्गौण एव भवति। यथा शिष्यं पुत्रत्वेन पश्यतीत्यत्र पुत्रभावेन-भावितो दृष्टः शिष्यो गौण एव पुत्रस्तु मुख्यः। एवं चराचराणां ब्रह्म-भावभावितत्वादूब्रह्मणि मुख्यत्वोपपत्तेः। चराचराणां गौणत्वम्। तथा चैकस्य शब्दस्य मुख्यया वृत्त्या ब्रह्माभिधायकत्वं गौण्या च वृत्त्या चराचरबोधकत्वमिति नकश्चिद्विरोधः" इति ॥१८॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
रघुवरीयवृत्ति विवरणेऽन्तराविज्ञानाधिकरणम् ॥४॥

होती है। किन्तु प्रकारी पर्यन्त अनुधावन करने से ही शब्दशक्ति पूर्णा होती है। ऐसा हुआ तब चराचर बोधक शब्द से जो चराचर का बोध होता है। उसमें उन शब्दों का भाक्त गौण प्रयोग ही है। इसी तरह इस सूत्र के भाष्य में आनन्द भाष्यकार ने कहा है "एक ही कोई शब्द मुख्यवृत्ति से ब्रह्म का वाचक होता है। और गौण वृत्ति से चराचर का बोधक होता हैं। अर्थात् चराचर का बोधक शब्द का प्रयोग करने से प्रकार विशिष्ट प्रकारी का बोध तो मुख्यवृत्ति से होता है, और गौण वृत्ति से केवल प्रकार का बोध होता है। इसलिए शब्द मात्र ब्रह्म का ही बोधक होता है। ॥१८॥

इत्यन्तराविज्ञानाधिकरणम्

न वेति संशये "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति, सृष्टेः प्रागेकत्वावधारणादेक विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्याप्युत्पत्तिमत्वेनात्मनोऽप्युत्पत्तिरस्तीतिपूर्वः पक्षः। सिद्धान्तस्तु-

---

विवरणम्-ननु शेषिणः परमात्मनः शेषरूपं सकलस्थावरजङ्गमात्मकमिदं जगत्। तत्र ब्रह्मभिन्नं सर्वमाकाशादिकञ्चेतनं जगत्. परमात्मनः सकाशादुत्पद्यते इति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः समर्थनं प्रतिपादितमित्युपश्रुत्य भगवच्छेषभूतस्य जीवस्याप्युत्पत्तिर्भवतीति मन्दमतीनां भवति जिज्ञासेति तां निराकर्तुं सूत्रव्याख्यानायोप क्रमते "वियदाद्यखिलप्रपञ्चस्येत्यादि" यथा जडात्मकनिखिलप्रपञ्चस्य समुत्पत्ति र्भवति तथैव जीवात्मनोपि परमकारणपरमात्मनः सकाशादुत्पत्तिर्भवति न वेति संशयो भवति। तदनन्तरं भवति पूर्वपक्षः यत् सदेव सोम्येदमग्रे आसीदित्यादिश्रुत्या सर्वस्यापिवस्तुन एकत्वस्यावधारणात्. तथैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः समर्थनाय ब्रह्मव्यति

सारबोधिनी-आकाशादि सकल प्रपञ्च ब्रह्म का कार्य है ऐसा कहा गया है। तो सकल प्रपञ्च के अन्तर्गत जीव भी है तो इस जीव की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है ? इस विषय पर विचार करने के लिए उपक्रम करते हैं "वियदादि निखिल प्रपंचस्य" इत्यादि।

आकाश से लेकर महा अवयवी पर्यन्त सकलजगत् संपूर्ण जगत् पर ब्रह्म श्री सीतानाथ से उत्पन्न होता है। तो सकल प्रपंच के अन्र्तत जो जीव है तादृश जीवों की उत्पत्ति वियदादि प्रपंचवत् होती है। अथवा जीव नित्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा उभय प्रकारक श्रुति को देखने से संशय होता है।

संशय के बाद पूर्व पक्षवादी कहते हैं कि "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्" [हे सोम्य श्वेतकेतु ! यह परिदृश्यमान वियदादि सकल प्रपंच सर्ग के पूर्वकाल में सत एक अद्वितीय परमात्मा स्वरूप ही

आत्मा नोत्पद्यते, अश्रुतेः। नचैकापि श्रुतिरात्मन उत्पत्तिमभिधत्ते। प्रत्युत 'नित्यो नित्यानाम्" "अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्पुराणो न हन्यते" "ज्ञाज्ञौ द्वावजौ" 'न जायते म्रियते' इत्यादि श्रुतिभ्यो नित्यत्वमेवाभिधीयते। नचैवमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा हीयेतेति वाच्यम्।

रिक्तस्य वस्तुनः परमात्मनः सकाशादुत्पत्तिर्भवति. ततश्च जीवस्यापि समुत्पत्तिर्भवतीति। अन्यथा यदि जीवस्योत्पत्तिर्न स्वीक्रियेत तदा एकत्वावधारणम् तथा ब्रह्म विज्ञानेन जीवज्ञानं च न स्यात्। अतः वियदादिवत्. परमात्मनः सकाशाज्जीवस्यापि समुत्पत्तिर्भवत्येवेति पूर्वपक्षाशयः। समाधत्ते "नात्माऽश्रुते' रित्यादिसूत्रम्। आत्माजीवः परमात्मनोविशेषणभूतोपि नोत्पद्यते घटादिवत् कारणसामग्र्या जायमानो न भवति कुतः? अश्रुतेः पदार्थानामुत्पत्तिप्रकरणे 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' इत्याद्युत्पत्तिप्रकरणे कयापि श्रुत्या वियदादिवत् जीवात्मन उत्पत्तिर्नश्राव्यते। तस्माज्जीवस्योत्पत्तिर्न भवति। न केवलमुत्पत्तिप्रकरणे जीवात्मनः श्रवणं नास्तीति जीवोनोत्पाद्यते प्रत्युत

था] इत्यादि श्रुति से सृष्टि के प्राक् पूर्वकाल में एकत्व का अवधारण—निश्चय किया गया है। तथा "एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इत्यादि श्रुति से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा हैं। एतादृश प्रतिज्ञा की सार्थकता करने के लिए ब्रह्म व्यतिरिक्त सब पदार्थों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। यदि पदार्थ मात्र को ब्रह्मजन्य न मानें तब ब्रह्म का विज्ञान होने पर भी तादृश पदार्थ विज्ञात नहीं होगा अतः प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म जन्य है। इस स्थिती में जीव को भी ब्रह्मजन्य मानना आवश्यक है। अतः जीव को भी वियदादिवत् परमात्मा से उत्पत्ति होती है ऐसा पूर्व पक्षियों का आशय है। एतादृश प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं "नात्मा" आत्मा अर्थात् जीव उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि "अश्रुतेः" उत्पत्ति प्रकरण में जीव का श्रवण नही हैं अर्थात् एक ऐसी कोई श्रुति

प्रतिज्ञानुगुणं कार्यत्वमवस्थान्तरापत्तिरूपं जीवेऽप्यूरीक्रियते, ज्ञानसङ्कोचविकाशरूपान्यथाभावस्यात्मनि सत्त्वेऽपि आकाशादिष्विव स्वरूपान्यथाभावो नास्तीत्युत्पत्तिर्निषिध्यते। एवं चात्मनो ब्रह्मकार्यत्वेऽपि नित्यत्वं निर्विवादम् ॥१९॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावात्माधिकरणम् ॥५॥

श्रुतयस्तस्य नित्यतामेव दर्शयन्ति। तथाहि "नित्योनित्यानाम् चेतनश्चेतनानामिति" [नित्यानां नित्यत्वेनाभिमतानां जीवानां चेतनानां मध्येऽयं परमात्मानित्यः, अर्थात् आकाशादि जड़पदार्थापेक्षयैव केवलं नित्यः परमात्मा इति न किन्तु नित्यानां चेतनानामपेक्षयापि नित्यः।] तथा "अजोनित्यः" इत्यादि। [अयं जीवोऽजो न जायते. कारणसामग्र्यभावान्नोत्पद्यते]। नित्य उत्पादविनाशरहितः शाश्वतः सर्वदाऽवस्थितिमान्. पुराणः पुराणोऽपि नव एवाधुनापि तथैव। शरीरस्य स्वोपाधिभूतस्य विनाशेपि तदीय धर्मेण मरणादिना संस्पृश्यमानो न भवति। तथा "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" ज्ञः परमात्मा अज्ञो जीव परमात्मा ईशोऽनीशश्च जीवः, इत्युभावप्यजौ. समुत्पादविनाश-

नहीं हैं जो कि जीव की उत्पत्ति का प्रतिपादन करे। जिस तरह आकाशादि भूत: शरीर इन्द्रिय प्राणादिक पदार्थों का उत्पत्ति प्रकरण में प्रतिपादन किया गया है। उस तरह से उत्पत्ति प्रकरण में जीव का कथन नहीं है। प्रत्युत श्रुति तो जीव की नित्यता का ही प्रतिपादन करती है। तथाहि "नित्योनित्यानाम्" अर्थात् नित्यत्व रूप से जो अभिमत है उन सबके मध्य में यह नित्य है। "अजोनित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे" जीव का फल भोग का अधिष्ठान इस शरीर का विनाश होने पर भी शरीर रूप विशेषण का विशेष्य जीव वह विनष्ट नही होता है। जैसे प्रव्रजितावस्था में "शिखीध्वस्तः" शिखावाला मर गया। इस वाक्य से शिखामात्र का विनाश सिद्ध होता है। नतु विशेष्य रूप पुरुष का

रहिताविल्यर्थः । आभ्यः श्रुतिभ्यो जीवस्य नित्यतैव प्रतिपादिता भवति । तस्माज्जीवो नोत्पद्यते इति । नच जीवोनोत्पद्यते तदा एकस्य परमात्मनो विज्ञानेन जीवो विदितोनस्याज्जीवस्य ब्रह्मकार्यत्वा भावात्. कारणविज्ञानेन कार्यं विदितं भवति । नच ब्रह्मकार्यं जीव इत्येकविज्ञानप्रतिज्ञाकदर्थिता स्यादितिवाच्यम् । तादृशप्रतिज्ञायाः समर्थनायावस्थान्तरापत्तिरूपं कार्यत्वं जीवस्यापि भवतीति स्वीकारात् । नचाजत्वादिप्रतिपादकश्रुतिविरोध इति वाच्यम् भावानवबोधात् ॥ अयंभावः ज्ञानस्य संकोचविकाशादिना जीवस्योपचारिकीजन्यता नतु घटादिवत् स्वरूपान्यथाभावोभवति ततश्च स्वरूपान्यथाभावलक्षणविनाशित्वस्य निषेधोऽजत्वादिश्रुतिभिः क्रियते । अर्थात् ज्ञानसंकोच विकाशाभ्यामनित्यतामादाय कार्यत्वमिति स्वीकृत्य एकविज्ञानेन सर्व विज्ञानप्रतिज्ञा समर्थिता भवति । तथा आत्यन्तिकविनाशाभावान्नित्यत्वप्रतिपादकश्रुतीनां समर्थनं भवति । एवं च जीवस्य परमात्मनः

विनाश सिद्ध होता है । क्योंकि व्यक्ति तो वही है । जो कि पहले था इसी तरह प्रकृतमें भी जीव का विनाश नहीं होता है । क्योंकि वह जीव अज अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुराण है । एवं 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ'' परमात्मा और जीव–ये दोनों अजन्मा हैं तथा ईशानीश हैं ॥

एवम् "न जायते म्रियतेवा कदाचित्'' यह जीव न कभी उत्पन्न है नवा कदाचित मरता हैं इत्यादि पूर्वोदाहृत श्रुतियों से जीव में नित्यत्व सिद्ध होता है अतः जीव की उत्पत्ति नहीं होती है यह सिद्ध हुआ । नहीं कहो कि यदि जीव नित्य हैं तब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा उसको सिद्धि कैसे होगी ? इसके उत्तर में कहते हैं कि उक्त प्रतिज्ञा के अनुकूल कार्यता तो मैं मानता हूँ अर्थात् आंशिक जन्यता जीव में है । ज्ञान का संकोच विकाश रूप जो अन्यथाभाव वह जीव में है वही जन्यता है । परन्तु आकाशादिक जड़ वस्तु के समान स्वरूप का अन्यथाभाव नहीं होता

अथ ज्ञाधिकरणम् ।।६।।

ज्ञोऽत एव ।२।३।२०।

जीवस्वरूपमिदानीं चिन्त्यते। तत्राऽयं संशयः। किमयं प्रत्यगात्मा ज्ञानरूप आगन्तुकज्ञानगुणोऽथवा ज्ञानाश्रय इति। "विज्ञानं यज्ञं तनुते" (तै) 'यो विज्ञाने तिष्ठन्' [बृ० ३।७।२२] इत्यादिश्रुतिभ्यो ज्ञानरूप इति प्रथमः पक्षः। सुषुप्त्यादिषु चैतन्यानुपलब्धेः "न प्रेत्य

सकाशाज्जायमानत्वेऽपि स्वरूपप्रणाशाभावान्नित्यत्वं सर्वसंमतं सिद्धं भवति। अन्यथा बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यं सिद्धान्तभङ्गश्चस्यादतो-जीवोनित्य एवेति संक्षेपः ॥१९॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्य कृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे-आत्माधिकरणम् ॥५॥

विवरणम्—यथा वियदादिकाः पदार्थाः परमात्मनः सकाशात् समुत्पद्यन्ते तथा जीवस्योत्पत्तिर्नभवति किन्तु जीवो नित्य इति पूर्वाधिकरणे प्रसाधितम्। अधुना जीवस्य स्वरूपं निरूपयितुमुपक्रमते "जीव स्वरूपमित्यादि" तत्र न्यायमतवत्. अनित्यज्ञानगुणकः अथ सांख्यमतवत् ज्ञानमात्रस्वरूपोऽथवाज्ञाता. इति वादिविप्रतिपत्तेर्भवति

हैं जीवात्मा में, इसलिए जीवात्मा के उत्पत्ति का निराकरण किया गया है। इस प्रकार से जीवात्मा को ब्रह्मजन्य होने पर भी नित्यत्व निर्विवाद सिद्ध होता है ॥१९॥

॥ इत्यात्माधिकरणम् ॥

सारबोधिनी—जिस तरह वियदादि प्रपंच की उत्पत्ति होती है। उसी तरह जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा गत प्रकरण में कहा गया है। अब जीव का स्वरूप क्या है? इस विषय में विचार करते हैं। उस जीव के स्वरूप विषय में यह सन्देह होता है कि क्या यह प्रत्यगात्मा—जीव ज्ञानरूप है। अथवा आगन्तुक अर्थात् आत्ममनः संयोगरूप कारण से जाय--

संज्ञास्ति" [बृ० २।४।१२] इत्यादिश्रौतवचनैर्मुक्तावपि चैतन्याभावबोधनाच्च कादाचित्कचैतन्यगुणक एवेत्यपरः पक्षः। अत्राभिधीयते 'न पश्यो मृत्युं पश्यति" [छा० ७।२६।२।] "ज्ञानात्येवायम्पुरुषः" "एष हि द्रष्टा" [प्र० ४।९।] 'अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा' [छा० ८।१२।४।] इत्यादि श्रुतिभ्यो ज्ञातेवायं जीवः ॥२०॥

संशयः। किमयं प्रत्यगात्मा कारणसामग्र्या समुपजातज्ञानगुणवान्। अथवा ज्ञानात्मक एव अथवा ज्ञानस्याश्रयो ज्ञातावेति संशयस्वरूपः। तत्र "विज्ञानं यज्ञं तनुते" [विज्ञानं जीवो यज्ञं तनुते करोतीत्यर्थः] 'यो विज्ञाने तिष्ठन्' यः परमात्मा विज्ञाने जीवे तिष्ठन्नित्यर्थः। इत्यादि श्रुतिभ्यो जीवस्य ज्ञानरूपतैव सिद्ध्यतीति जीवस्वरूपविषये सांख्यादीनां प्रथमः पक्षो भवति। यदि जीवो विज्ञानमात्रकलेवरः स्यात्तदा सुषुप्तिसमयेऽपि ज्ञानस्योपलब्धिः स्यात् परन्तु सुषुप्तिमूर्छादौ ज्ञानमान जो ज्ञान लक्षण गुण विशेष तादृश गुण विशेष ज्ञान गुण का अधिकरण हैं। अथवा संकोच विकाशशील ज्ञान का आश्रय है। इस प्रकार से जीव के स्वरूप विषय में वादियों को विप्रतिपत्ति से तीन पक्ष उपस्थित होते हैं। उसमें "विज्ञानं यज्ञं तनुते" विज्ञान स्वरूप जीव यज्ञ का संपादन करता है। "यो विज्ञाने तिष्ठन्" जो विज्ञान जीव में अवस्थिति है। इत्यादि अनेक श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा विज्ञान स्वरूप हैं, यह प्रथम पक्ष है। अर्थात् सांख्य सिद्धान्त के अभिमत जीव का स्वरूप विषयक पूर्वपक्ष है। तथा सुषुप्ति मूर्छादिक अवस्था में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। यदि विज्ञान लक्षण जीव हो तब तो जीव को सर्वदा अवस्थित रहने से सर्वदैव ज्ञानोपलब्धि जीव को होना चाहिए। इसलिए ज्ञान स्वरूप जीव नहीं हैं। तथा "न प्रेत्य संज्ञास्ति" इसका मरणोत्तर संज्ञा नहीं है। इत्यादि वचनों से तथा मोक्ष में चैतन्याभाव का प्रतिपादन किया गया है। [ज्ञानादि ९ नौ गुणों का जो अत्यन्तोच्छेद उसको मोक्ष कहते हैं]

स्यानुपलब्ध्या तथा 'न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति'इत्यादिश्रुतिवचनबलेन च तथा नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदरूपमोक्षे चैतन्याभावस्याभावबोधनात् कदाचित्कज्ञानगुणवान् जीवः। आत्ममनः संयोगात्मककारणजनितगुणवान् जीवो नतु ज्ञानरूपः तथात्वे सर्वदैव ज्ञानोपलब्धिः स्यात् तथा ज्ञानोत्पादकचक्षुरादिकरणानां वैयर्थ्यमपि स्यादिति न ज्ञानस्वरूपो जीवः किन्तु ज्ञानगुणस्याधिकरणमिति न्यायपक्षोऽपरोभवतीति पूर्वपक्षः। एतादृशपूर्वपक्षानन्तरं सिद्धान्तप्रतिपादनायाह "अत्राभिधीयते" इत्यादि। "ज्ञोऽत एव" इतिश्रुतिभिः प्रतिपादनात् जीवोज्ञः, अर्थात् ज्ञानाश्रयो ज्ञाता नतु ज्ञानस्वरूपोऽनित्यज्ञानगुणको वा। तत्र जीवस्य ज्ञातृस्वभावत्वे श्रुतिमुदाहरति 'न पश्यो मृत्युं पश्यति' [पश्यतीति पश्योजीवः स जाते भगवत्साक्षात्कारे ततो विधूत संसारमलो मृत्युं संसारभयं न पश्यति संसारभयात्समुत्तीर्णोभवतीत्यर्थः]। तदाहुर्भगवत्पादाः 'पश्यति परमात्मानं साक्षात्करोति जडचेतननिखिलप्रपञ्चकारणतया यः स पश्यो ब्रह्मदर्शी। स मृत्युं जन्मपरम्परालक्षणं संसारं तथा रोगं ज्वरादिकं दुःखसाधनं दुःखतां संसारे प्रतिकूलवेदनीयतां न पश्यति नानुभवति" [आनन्दभाष्यम् ७-२६-२] "जानात्येवायं पुरुषः" अयं पुरुषो जीवो जानाति विषयविषयकज्ञाना-

इत्यादि श्रुतियों से आगन्तुक अर्थात् अनित्य ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। यह पूर्वपक्ष का द्वितीय पक्ष होता है॥ इसके उत्तर में कहते हैं–"अत्राभिधीयते" इत्यादि। "न पश्यतो मृत्युं पश्यति" सांसारीक जीव श्रवणादिक साधनो द्वारा जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब वह जीव मृत्यु को नहीं देखता है। [यहाँ 'पश्य' शब्द से दर्शन क्रिया का आश्रय जीवको कहा जाता है।] "अथर्ववेद जिघ्राणीति स आत्मा" जो समझता है कि मैं आघ्राण करता हूँ वह आत्मा है इस श्रुति से घ्राणजन्य ज्ञान क्रिया का आश्रय आत्मा समझने में आता है। इत्यादि श्रुतियो

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ।२।३।२१।

ज्ञाता सन्नपि नायं जीवो विभुः किन्त्वणुरेव। "एष आत्मा निष्क्रामति" [बृ०६।४।२।] 'चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति'[कौ०१।२।] 'तस्माल्लोकात्पुनरेति' [बृ०।६।४।२।] इत्यादि श्रुतिभ्यः ।। २१ ॥

श्रय इत्यर्थः। "एष हि द्रष्टा"एष एव प्रकृतो जीवो द्रष्टा दर्शनात्मक ज्ञानस्याश्रयः। 'अथ योवेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा' यः खलुजिघ्राणीति 'घ्राणजनितज्ञानस्याश्रयः स एवात्माजीवः' इत्यादिश्रुतिभ्यः सिद्ध्यति यदयं जीवोज्ञाता। अर्थात् ज्ञानात्मकक्रियाया आश्रयः नतु सर्वथा ज्ञानरूपो नवा कारणसमुत्थज्ञानस्याधिकरणम्। तदाहुः-चेतनो नाम ज्ञानाश्रयो जानामीति प्रतीतेः 'बोद्धा कर्त्ता' इति श्रुतेश्च इति श्रौतार्थसङ्ग्रहे जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्याः। यद्यपि न्यायमतान्न कश्चिद्विशेष उपलभ्यते तथापि ज्ञानमात्रस्य संकोच विकाशशीलस्य नित्यत्वानित्यत्वे एव विशेष इति श्रोत्रियैर्विभाव्यम्।२०

विवरणम्–जीवस्य स्वरूपविषयको विचारः प्रायशोऽगात्। ततः परं किं परिमाणको जीव इति परिमाणविषयको विचारः प्रस्तूयते। तत्र से सिद्ध होता है कि जीव ज्ञाता ही है। अर्थात् सूत्र में कहा है कि यह जीव ज्ञ है। उसमें 'ज्ञ' शब्द का अर्थ होता है "जानाति" इति ज्ञः। अर्थात् ज्ञान का आश्रय नतु ज्ञान रूप है क्योंकि एक में आश्रयाश्रयिभाव विरुद्ध हैं। तथा सर्वतो बलवती श्रुति प्रमाण है। वह तर्क सहकृत होकर के जीव को ज्ञाता रूप में ही कथन करती है। इसलिए ज्ञान का आश्रय रूप ज्ञाता है। नतु ज्ञान स्वरूप है नवा अनित्य ज्ञान का अधिकरण है। नही कहो कि आत्मा को ज्ञाता मानें तब तो सुषुप्ति तथा मूर्च्छा में भी ज्ञातृत्व रहना चाहिए यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सुषुप्त्यादिक समय में ज्ञान के संकुचित रहने के कारण से अनुपलब्ध रहता है। इसलिए यह दोष ठीक नहीं है इस पर विशेष विचार भाष्य विवरण में देखिये ॥२०॥

जीवपरिमाणविषये त्रयः पक्षा भवन्ति. तत्र 'आकाशवत्सर्वगतश्च-नित्यः' इत्यादिश्रुत्यनुसारेण जीवस्य व्यापकपरिमाणवत्वं कश्चि-दभिप्रैति। जैनास्तु देहपरिमाणात्मकं मध्यमपरिमाणमामनन्ति। वेदा-न्ततत्वविदस्तु जीवस्याणुपरिमाणमिच्छन्ति। तत्र व्यापके क्रिया भावात्–उत्क्रान्त्यादीनां शास्त्रप्रतिपादितानां निरालंबनत्वभयान्न व्यापकता पक्षः। नवा मध्यमपरिमाणवत्वमेव. तथात्वे देहादिवदेवो-त्पादविनाशापत्त्या मोक्षाभावः प्रसज्येत। अतः परिशेषादणुपरिमाण एव जीव इति सिद्धान्ताभिमतं प्रस्तोतुं सूत्रव्याख्यानमुखेनोपक्रमते 'ज्ञाता सन्नपी'त्यादि। श्रुत्यनुभवादिभिः प्रमाणै र्जीवो ज्ञाता. नतु सर्वथाज्ञानस्वरूपो ज्ञानाधिकरणः। एतादृशस्वरूपवान्नपि. न व्यापकपरिमाणः किन्तु अणुपरिमाणक एव व्यापकपरिमाणवत्वे श्रूयमाणा उत्क्रान्ति गत्यागत्यादिकानिरालंबमाना भवेयुः। 'एष आत्मानिष्क्रामति' शरीरावसानसमयेऽयं जीवात्मा शरीरात्. शरीर

सारबोधिनी–जीव स्वरूप का विचार करके जीव के परिमाण का विचार करने के लिए यह प्रक्रम किया जाता है। कोइ तो जीव को व्यापक परिमाणवा-न् मानते हैं, कोई मध्यम परिमाणवान् तथा कोई अणु परिमाणवान् मानते हैं। उन सबमें से मध्यम परिमाणवान् मानने पर जीव में अनित्यत्व प्रसंग हो जायगा। व्यापक परिमाणवान् मानने से श्रुति प्रतिपादित उत्क्रमण गत्यागति का उपपादन नहीं हो सकेगा। अतः परिशेषात् अणु परिमाणवान् जीव है इस बात को बतलाने के लिए सूत्र व्याख्यान मुखेन उपक्रम करते हैं "ज्ञाता सन्नपीत्यादि। यहाँ पूर्व सूत्र से ताभ्यः इसका अनुवर्तन किया जाता है। यह जीवात्मा व्यापक नहीं है। किन्तु अणु परिमाणवान् है क्योंकि श्रुति में उत्क्रान्ति गति आगति का श्रवण है इस बात को वृत्तिकार स्पष्टीकरण करते हैं ज्ञाता होकर के भी यह जीवात्मा सर्वगत व्यापक नहीं है। किन्तु अणु परिमाणवान् है। क्योंकि श्रुति में जीवात्मा का

प्रदेशाद्वानिष्क्रमणं करोति। न चेदं निष्क्रमणं व्यापकस्य संभवति. व्यापके क्रियाया अभावात्। 'चन्द्रमसमेवते सर्वे गच्छन्ति' शरीरं परित्यज्य चन्द्रमसमधिगच्छन्ति। इदं च चन्द्रमण्डलगमनं व्यापकस्य न संभवति कथमपि। तथा 'तस्मात् पुनरेति' तस्माच्चन्द्रमण्डलात् कृतभोगाः सुकृतिनः सुकृतस्यावसाने पुनरपि. एतस्मिन् लोके एति प्रत्यागच्छन्ति। एतानि गत्यागत्यादिकानि व्यापकस्य न संभवन्ति। श्रुतिस्तु दर्शयति तत्तस्मादणुपरिमाणक एव जीवो नतु व्यापकपरिमाणवानिति सिद्धान्तः। तदाहुर्जगद्गुरवः श्रीअनुभवानन्दाचार्याः 'एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवो स विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। 'आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यादणुपरिमाणोऽयं जीवात्मा स्थूलदेहमपहायसूक्ष्मदेहोपादानकाले सकलस्यावकाशाभावात्स्वरूपशैथिल्यप्रसङ्गाद्धेय एव सर्वथा जीवमध्यमपरिमाणवादः। ननु सङ्को-

उत्क्रमण तथा गमनागमन का प्रतिपादन किया गया है। जिस श्रुति में उत्क्रमणादिक का कथन किया गया है उन श्रुतियों के स्वरूप को वतलाते हैं "एष आत्मा निष्क्रामति" यह जीवात्मा शरीर से निष्क्रमण करता है। इस श्रुति से सिद्ध यह होता है कि प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर यह जीव इस शरीर को छोडकर चला जाता है। यह निष्क्रमण जीवको व्यापक मानने पर नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यापक में क्रिया नहीं होती है। 'चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छति' कर्मकारी सब जीव चन्द्रलोक में जाते हैं। इससे जीव का गमन सिद्ध होता है। तथा "तस्माल्लोकात् पुनरेति"। उस चन्द्रमंडल में यथा काल भोग करने के बाद पुनः इस लोक में आ जाते हैं। इन सब श्रुतियों से जीव का उत्क्रमण और गमनागमन प्रतिपादित होता है। और यह गमनागमन व्यापक जीव को मानने पर सिद्ध नहीं हो सकता हैं। इसलिए जीव व्यापक नहीं है। तथा मध्यम परिमाणवान् है।

स्वात्मना चोत्तरयोः ।२।३।२२।

उत्तरयोर्गत्यागत्योः स्वात्मनैवानुष्ठेयतया नायं विभुः किन्त्वणुरेव ।२२।

चविकाशवङ्गीकृत्यस्थूलसूक्ष्मजीवानां क्रमात्सूक्ष्मस्थूलदेहप्रवेशस्योपपन्नत्वेन समीचीन एव जीवमध्यमपरिमाणवाद इति चेन्न, तथात्वे जीवानां सावयवत्वेनानित्यत्वापत्तेः । ननु शरीरव्यापिसुखदुःखाद्युपलब्धये सुदूरदेशेऽपि जीवादृष्टप्रयुक्तजीवभोग्यपदार्थोत्पत्तये जीवविभुत्वमेवाङ्गीकर्त्तव्यमिति चेन्न, तथात्वे जीवोत्क्रान्त्यादिप्रतिपादकश्रुतिव्याकोपप्रसङ्गात्' (श्रौतार्थसङ्ग्रहः)॥ २१ ॥

विवरणम्– ननु यथा चलनरहितस्यापि राज्ञोग्रामस्वामित्वनिवृत्त्या ग्रामादुत्क्रमणं भवति तथा आत्मनोव्यापकस्यापि शरीरस्वामित्वनिवृत्तिरूपोत्क्रान्तिः कदाचित्संभवति परन्तु उत्तरयोर्गत्यागत्योस्तु कथमपि व्यापकत्वे न भवति, गमधातोः कर्तृस्थक्रियारूपत्वादतो जीवोऽणुरेव अन्यथा गत्यागत्योरवबोधकश्रुत्योरसांमञ्जस्यप्रसंगादित्याशयेनाह 'उत्तरयोर्गत्यागत्यो'रित्यादि । उत्तरयोः उत्क्रान्त्यपेक्षया परस्थितयोर्गत्यागत्योर्गमनागमनयोः स्वात्मनैवानुष्ठेयतया कर्तृस्थ-

मध्यमपरिमाण मानने पर स्वकर्म फलभोगार्थ शरीरान्तर प्रवेश में सावयवत्व स्वीकारना होगा तब सावयवत्वेन अनित्यत्व अनिवार्य है। अतः श्रुति स्मृति सम्मत. अणु परिमाणवान् है ॥२१॥

सारबोधिनी–जीव व्यापक परिमाणवान् नहीं है किन्तु अणु परिमाणवान् है इसमें युक्त्यन्तर को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं " स्वात्मना चोत्तरयोः" इति । उत्क्रमण गति आगति में उत्तर जो गत्यागति गमनागमन है उसको स्वात्मा से अनुष्ठेयता है। अर्थात् उत्क्रमण तो कदाचित् देह स्वामिता निवृत्ति होने पर भी संभावित हो सकता है । परन्तु गमनागमन जो क्रिया है वह कर्त्ता से ही निष्पादित होता है । यदि कर्त्ता को व्यापक

नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ।२।३।२३।

नतु "सवा एष महानज आत्मा" [बृ० ४।४।२५।] इति महत्वाम्नानादणुरितिचेन्न 'यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा' [बृ० ४।४।१३।] इति श्रुतेस्तत्रेतरस्य परमात्मनोऽधिकारात् ॥ २३ ॥

क्रियात्वेन कर्त्रैवसंपाद्यमानत्वेन अयं जीवो नविभुर्नव्यापकपरिमाणवान् नवा मध्यमपरिमाणवान् किन्तु गत्यागत्योः सार्थक्यायाणुपरिमाणवानेवजीवात्मा, नतु तदितरपरिमाणवानिति । अणुपक्षस्य दोषान् निराकरिष्यति पश्चात् ॥ २२ ॥

विवरणम्—ननु कथमुच्यते जीवस्याणुत्वं यतः 'सवा एष महानज आत्मा' एष आत्माजीवो महान् परममहत्परिमाणवानिति श्रुत्यैव जीवस्याणुत्वं निराकृत्य व्यापकपरिमाणवत्वस्य प्रतिपादनात् । ततश्चोत्क्रान्तिगतीनामसंभव एव स्यादिति चेन्न तादृशमहत्परिमाणवत्वस्य परात्मन एव तत्र प्रतिपादनात् । प्रकरणञ्च तत्परमेश्वरस्य नतु जीवस्य । कदाचित् दुराग्रहतस्तथात्वस्वीकारे गत्यागती विधायकसच्छास्त्राणां निरालंबनत्वमेव स्यादित्याशयेन सूत्रं व्याख्यातुकाम उपक्रमते 'ननु सवा एष' इत्यादि ।[सवा एष जीवो महान् परममहत् परिमाणवान्.

मानें तब गमनागमन नहीं होगा । इसलिए जीवात्मा अणु है व्यापक नहीं ॥२२॥

सारबोधिनी—"स वा एष महानजः" इत्यादि श्रुति से तो जीव में व्यापक परिमाण सिद्ध होता है । तब आप जीव अणुत्व कैसे कहते हैं ? इस शङ्का का समाधान करने के लिए उपक्रम करते हैं "ननु स वा एष इत्यादि" स वा एष महानजः" इत्यादि श्रुति से जीव में व्यापकता का प्रतिपादन किया गया हैं । तब आप जीव में अणुत्व कैसे कहते हैं । इसका समाधान करते हैं "इति चेन्न" 'यस्यानुवित्तः' इत्यादि "यस्यानुवित्तः" इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि "स वा एष आत्मा" इत्यादि प्रकरण

स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च ।२।३।२४।

"एषोऽणुरात्मा" [मु० ३।१।४।] इति स्ववाचकाणुशब्दात् "आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः" [श्वे० ५।८।] इत्युन्मानाच्चाणुरेव ।। २४ ।।

अज उत्पादविनाशरहितः] इत्यादिश्रुत्या जीवस्य व्यापकपरिमाणवत्वप्रतिपादनात् कथमुच्यते जीवस्याणुत्वमितिप्रश्ने सूत्रकारो वदति-इतराधिकारात्, अर्थान्न तत् प्रकरणं जीवस्य किन्तु इतरस्य जीवव्यतिरिक्तस्य परमात्मनस्तदधिकरणमिति तादृशपरमात्मनि व्यापकपरिमाणवत्त्वस्य तत्र प्रतिपादनम् नतु जीवे व्यापकतायाः प्रतिपादनम् । कथं तत्र परमेश्वरस्यैव ग्रहणं न जीवस्येत्याशङ्कायां प्रकरणप्रतिपादकश्रुतिमुदाहरति 'यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा' इत्यादिश्रुतिप्रमाणैः परमात्मन एव ग्रहणं तदधिकारात् । अतोव्यापकत्वं परमात्मनि नतु जीवे । जीवेत्वणुत्वमेव 'सचाणुचेतनः' इत्याचार्योक्तेः ।। २३ ।।

विवरणम्—नकेवलं व्यसनितया अणुपरिणामं जीवस्य कलयामि. किन्तु श्रुतिरेवजीवस्याणुशब्देनाणुत्वंप्रतिपादयतीत्याशयेनापि जीवस्याणुत्वसाधनाय प्रक्रमते'एषोणुरात्मा' इत्यादि । एष जीवात्माऽणुः सच चेतसाऽन्तःकरणद्वारावेदनविषयोयस्मिन् जीवे पञ्च प्रकारेण प्राणः संनिविष्टः, अत्र श्रुतावणुत्वसूचकोयोऽणुशब्दस्तादृशाणुत्व

जीवेतर परमात्मा में व्यापकता का प्रतिपादन परक है । इसलिए व्यापक परिणाम परमात्मा में है । जीव में व्यापक परिमाण नहीं है किन्तु उत्क्रमणादिक के अनुरोध से अणु परिमाण ही है ।।२३।।

सारबोधिनी—मैं केवल दुराग्रह मात्र से जीव को अणुपरिमाणवान् नहीं मानता हूँ किन्तु श्रुति में अणुत्व परिमाण का वाचक जो अणु शब्द है उससे तथा उन्मान से जीव में अणुत्व परिमाण की सिद्धि होती है। इस आशय को लेकर के अग्रिम सूत्र का उत्थान करने के लिए उपक्रम करते है "एषोऽणुरात्मेत्यादि" यह आत्मा जीव अणु है। तथा अन्तःकरण

अविरोधश्चन्दनवत् ।२।३।२५।

जीवस्याणुत्वेऽखिलदेहव्यापिसुखाद्यनुभवविरोधः स्यादित्यन्यमतेन समाधत्ते । यथा चन्दनविन्दुर्देहैकदेशस्थोऽप्यखिलदेहव्यापिसुखजनकस्तद्वदविरोधः ॥ २५ ॥

प्रतिपादकाणुशब्दात् तथा 'उन्मानात्' सर्वेभ्यः स्थूलपरिमाणेभ्य उद्धृत्यमानमुन्मानम् अर्थात् अत्यन्तापकृष्टपरिमाणम्. तादृशोन्मानात्, एवम् 'आराग्रमात्रोह्यवरोऽपिदृष्टः' बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । भागोजीवः सविज्ञेयः सचानन्त्यायकल्पते (श्वे० ।५।८)" इत्यादिस्थलप्रतिपादितोन्मानाच्च जीवस्याणुपरिमाणवत्वमेव सिद्धं भवति. नतु व्यापकपरिमाणवत्वमिति संक्षेपः ॥ २४ ॥

विवरणम्—ननु जीवस्याणुत्वेदेहैकदेशे एवावस्थानं स्यान्नतुशरीरंव्याप्यावस्थितस्ततश्च सकलदेहव्यापिसुखाद्यनुभवः समानकालेजायमानो विरुद्ध्येत । दृश्यते च निदाघकाले जाह्नवीजलनिमग्नस्य सकलदेहावच्छेदेन सुखादीनामनुभवः सच जीवस्य व्यापित्वे एव संभवति नत्वणुत्वे । इत्याशङ्कां चन्दनदृष्टान्तेन निरसितुं सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते

के द्वारा जानने के योग्य है । इत्यादि अणुत्व का वाचक अणु शब्द से तथा "बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्यच भागोजीवः सविज्ञेयः'=तथा आराग्रमात्रोह्यवरोऽपि दृष्टः' इत्यादि उन्मान व्यपदेश से भी सिद्ध होता है कि जीव अणु परिमाणवान् है । नतु व्यापक परिमाणवान् । व्यापक परिमाण बोधक श्रुतियों का तात्पर्य है परमेश्वर के परिमाण प्रतिपादन करने में ॥२४॥

सारबोधनी—यदि जीवात्मा को अणुपरिमाणक मानते हैं तो समस्त देह व्यापी जो सुखानुभव होता है वह कैसे होगा ? तथा निदाघ समय जाह्नवी जल निमग्न पुरुष को सर्वांगीण सुखानुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव व्यापक है नतु अणु इत्यादि शङ्का का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं "जीवस्याणुत्वे"इत्यादि । यदि जीव को अणु मानें तब सकल

अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धृदिहि।२।३।२६।

ननु चन्दनस्य देहैकदेशेऽवस्थितिरस्तीतिचेन्नात्मनोऽपि, 'योयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्त ज्योतिः[बृ० ६।३।७।] इति हृदयदेशेऽवस्थितेरणुत्वमेव ॥ २६ ॥

'जीवस्याणुत्वे' इत्यादि। यदि जीवोभवदाग्रहेणाणुः स्वीक्रियेत. तदा संपूर्णदेहव्यापि यः सुखाद्यनुभवः सकथमविरोधतयाव्याख्येय स्यात्. इत्याशङ्कामन्यदीयमतमादाय सूत्रकारः परिहरति अविरोधश्चन्दनवदिति। यथा हरिचन्दनविन्दुः शरीरैकदेशे मस्तकादौ विद्यमानोऽपि सकलदेहगतं सुखानुभवं जनयति. यथा वा वाटिकायामेकत्रविद्यमानः प्रसूनराशिस्तत्समीपवर्त्तिनं सुखानुभवेनोपकरोति. तथैव शरीरैकदेशे विद्यमानोजीवः समस्तमपिदेहावस्थितं सुखाद्यनुभवं जनयतीति नकोऽपिविरोध इति ॥ २५ ॥

विवरणम्—ननु स्वल्पप्रमाणकस्य हरिचन्दनविन्दोः प्रत्यक्षेण शरीरस्य यस्मिन् कस्मिंश्चिदवयवे अवस्थानमुपलभ्यते तत्र च स्थितः सन् देहव्यापी जो सुखादि का अनुभव होता है तादृश अनुभव का विरोध होता है। इस शंका का परमत से समाधान करते हैं "अविरोधश्चन्दनवत्" चन्दन के समान अविरोध है। अर्थात् जिस तरह हरि चन्दन विन्दु शरीर के एक देश मस्तकादि में अवस्थित रह करके सकल देहव्यापी सुखाद्यनुभव का जनक होता है। उसी तरह शरीर के एक देश में अवस्थित जीव भी सकल शरीरगत सुखाद्यनुभव का जनक होता है। इस प्रकार से अविरोध है ॥२५॥

सारबोधिनी—चन्दन का विन्दु तो शरीर के एक देश में अवस्थितहोकर के सकल देहगत गन्धोपलब्धि का संपादन करता है। तो दृष्टान्त में देहावयव में अवस्थान प्रत्यक्ष से उपलब्ध है। परन्तु जीव का अवस्थान देहावयव में है ऐसा तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो उपलब्ध नहीं होता है। अत

गुणाद्वालोकवत् ।२।३।२७।

स्वामतमाह वा शब्दोऽन्यमतं व्यवच्छिनत्ति । अणुरप्यात्मास्वकीय-

सर्वदेहगतामुपलब्धिं करोति । अस्य तु जीवस्य कुत्राप्यवस्थानं नोपलभ्यते इति कथं स सर्वदेहगतसुखाद्यनुभवं संपादयिष्यतीत्याशंक्य समाधातुमुपक्रमते 'ननु चन्दनस्य' इत्यादि हरिचन्दनस्य विन्दुः शरीरस्यैकप्रदेशेऽवस्थितः सर्वदेहगतगन्धानुभवं कारयति जीवस्य तु न तथा कुत्रचिदवस्थानमस्तीति कथं स सर्वदेहव्यापि सुखाद्यनुभवं करोष्यतीति चेत् सत्यम् जीवस्य देशविशेषेऽवस्थानस्वीकारात् । श्रूयतेहि 'यो यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः'' हृदिह्ययमात्मा तत्रैकशतंनाड़ीनां संभवति' इत्यादिशास्त्रेषु जीवस्यापि हृदयादिरूपशरीरावयवेऽवस्थानं शास्त्राविरुद्धम् । ततश्च शरीरस्यैकदेशेऽवस्थितो जीवश्चन्दनवदेवदेहव्यापि सुखाद्यनुभवं संपादयतीति. अणुपरिमाणक एवेति संक्षेपः ॥ २६ ॥

विवरणम्—अन्यदीयमतमास्थायजीवस्याणोरपि सकलदेहगतसुख-

दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक में विषमता है । इस शङ्का का समाधान करते हैं "अभ्युपगमाद्धि' इति । जिस तरह हरिचन्दन विन्दु का अवस्थान शरीरावयव में प्रत्यक्षतः उपलब्ध होता है । उसी तरह ''ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति''इस शास्त्र प्रमाण से जीव का अवस्थान शरीरके एक अवयव हृदय में है ऐसा ही श्रुति से भी सिद्ध होता है ''योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः' (बृ.६।३।९) हृदिह्ययमात्मातत्रैकशतंनाड़ीनां भवति'' (प्र. ३।६।) जो यह विज्ञानमय अन्तर्ज्योति स्वरूप प्राण वह हृदय में है। हृदय में यह आत्मा विद्यमान है । उस हृदय में एक सौ एक प्रधान नाड़ियाँ रहती हैं । इत्यादि श्रुति शास्त्र के द्वारा हृदय प्रदेश में जीव का अवस्थान है ऐसा सिद्ध होता है । इसलिए दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक में वैषम्य नहीं होता है । अतः हृदय प्रदेश में जीव का अवस्थान होने से जीव अणु परिमाणवाला है ऐसा सिद्ध होता है । किन्तु व्यापक परिमाणवाला नहीं ॥२६॥

ज्ञानगुणेनाखिलदेहं व्याप्य सुखादीननुभवति । प्रदीपादेरालोको यथा कृत्स्नं व्याप्यप्रकाशयति तद्वत् ॥ २७ ॥

दुःखादीनामनुभवं समर्थयित्वा स्वमतेनजीवस्याणुत्वे लोकप्रसिद्धसुखाद्यनुभवं समर्थयितुं सूत्रान्तरमवतारितुमुपक्रमते 'स्वमतमाहेत्यादि' परमतेनोत्तरं संपाद्य स्वमतेनापि समर्थयति गुणाद्वालोकवदिति। शरीरस्यैकदेशेऽणुत्वेन विद्यमानोऽपि जीवः स्वकीयव्यापिज्ञानगुणद्वारा सर्वानुभवं समर्थयति । तत्रानुरूपं दृष्टान्तं प्रदर्शयति आलोकवदिति यथा हि प्रदीपो यत्र कुत्रचिद्गृहैकदेशे विद्यमानःस्वकीयविशरणालोकेनसर्वान प्रकाशयति. तद्वज्जीवोऽणुरपि स्वकीयव्यापिज्ञानात्मकालोकस्थानीयगुणेनसकलदेहगतां सुखाद्युपलब्धिं समर्थयति । यद्यपि केचनप्रदीप प्रभायाः प्रदीपगुण इति कथयन्ति. तत्र नप्रभागुणोऽपितु प्रविरलतेजोऽवयवात्मकं द्रव्यमेव, अन्यथा घटादिद्रव्येण प्रभायाः संयोगाभावाच्चाक्षुषप्रत्यक्षानुत्पत्तेः, तथापि गौणत्वात् प्रदीपापेक्षया

सारबोधिनी—अन्यदीय मत के अनुसार जीव में अणुत्व का समर्थन करके स्वकीय मत से आलोकादि दृष्टान्त द्वारा जीव में अणुत्व का समर्थन करने के लिए उपक्रम करते हैं "स्वमतमाहेत्यादि" प्रकृत विषय में स्वकीय सिद्धान्त मत को बतलाते हैं "गुणाद्वाआलोकवदिति" एतत्सूत्रघटक जो "वा" शब्द है वह अन्यमत का व्यवच्छेदपरक हैं। जीवात्मा यद्यपि स्वयम् अणु है। तथापि सर्वतः व्याप्तप्राय ज्ञानात्मक गुण के द्वारा सकल देह को व्याप्त करके "पादेमे वेदना शिरसि सुखम्' इस प्रकार सुखादि का क्रमशः समान काल तया अनुभव करता है। इसमें अनुरूप दृष्टान्त को बतलाते हैं "इह प्रदीपादेरित्यादि'। जिस तरह प्रदीप का विशेषणीभूत जो आलोक समस्त गृह को व्याप्त करके प्रकाशित होता है। अर्थात् गृहैक कोण में अवस्थित भी प्रदीप स्वकीय प्रभा द्वारा गृह व्याप्त करके प्रकाश द्वारा उपकार करता है। उसी तरह अणु भी जीवात्मा शरीर के एक देश हृदय प्रदेश में अवस्थित

व्यतिरेकोगन्धवत्तथा च दर्शयति ।२।३।२८।

ननु ज्ञानस्वरूपस्यात्मनः कथं ज्ञानगुणत्वमभिधीयते इत्याह "व्यतिरेको गन्धवदित्यादि" पृथिव्यागुणस्य गन्धस्य यथा व्यतिरेकस्तथाऽ-

---

प्रभाया इतिकृत्वा गुणत्वव्यपदेशगौण एवेति। सूत्रघटकोवा शब्दोऽन्यदीयमतनिराकरणपरकः । अयंभावः=प्रदीपो यथा व्याप्यतयावर्तमानोव्यापकप्रायस्वकीयविशेषणद्वारा सर्वं प्रकाशयतीति कथ्यते तद्वत् प्रकृते जीवोऽणुरपि ज्ञानात्मकस्वगुणज्ञानेन सर्वानुभवं समर्थयतीति। यद्यपि जीवस्याणुत्वे प्रत्यक्षे महत्वस्य कारणत्वात् तदभावात् तस्य प्रत्यक्षतानस्यात्तथापिविचित्रशक्तिमतो भगवतः प्रसादैव सांसारिकोप्रक्रियेति भाष्यव्याख्यानावसरे तस्य समाधास्यमानत्वादित्यत्रसंक्षेपः ॥ २७ ॥

विवरणम्--गुणोहि गुणिनं विहाय नान्यत्र तिष्ठति. यथा घटीयरूपं घटं विहाय नान्यत्रावतिष्ठते तद्वत् जीवगुणोज्ञानमात्मभिन्ने कथं समवेयात् तथा ज्ञानस्यैवात्मरूपतया कथं ज्ञानगुणकत्वं जीवस्योच्यते. इत्याशङ्का होकरके ज्ञानात्मक स्वगुण ज्ञान के द्वारा समान काल में अथवा विभिन्न काल में सकल देहगत सुख दुःखादि विषयक अनुभव का संपादन करता है। यद्यपि आत्मा को अणुमानने पर प्रत्यक्ष में महत्त्व को कारणता है तो आत्मा में महत्वाभाव रहने से आत्मा का तथा तद्गत सुखादिक गुण का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तथापि तद्गत धर्मभूत ज्ञान द्वारा सर्व संभव है। इस सूत्र का जो श्रीआनन्द (रामानन्द) भाष्य है उस भाष्य के व्याख्यानासवर में इसका विशद उत्तर किया जाएगा। इतना बड़ा श्रीरामानन्द सिद्धान्त इतना छोटा प्रश्न दोष से दूषित नहीं होता है। नवा दोषान्तर की संभावना भी है ॥२७॥

सारबोधिनी–"विज्ञानं यज्ञं तनुते" इत्यादि श्रुति से तो यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। तब आप जीव को ज्ञान गुण का आश्रय लक्षण ज्ञाता किस तरह कहते हैं? इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं

त्मनोज्ञातृत्वेऽपि तद्गुणस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकोऽस्ति। तथा च दर्शयति श्रुतिः "जानात्येवायं पुरुषः" इति ज्ञातृत्वेन प्रतीतस्य 'आलोमभ्य आनखेभ्यः' इति सर्वशरीरव्याप्तिं तद्गुणभूतेन ज्ञानेन ॥ २८ ॥

समाधातुं सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते 'ननुज्ञानस्वरूपस्य' इत्यादि। ननुजीवात्मनोज्ञानस्वरूपत्वं 'विज्ञानंयज्ञंतनुते' 'सत्यंज्ञानम्' इत्यादि श्रुतयः प्रतिपादयन्ति तत्कथमत्रपूर्वसूत्रे ज्ञानगुणकत्वं कथ्यते. तथा गुणिनं जीवमपहाय तद्गुणोज्ञानमन्यत्र विद्यमानं सज्जनयति सुखाद्यनुभवमिति जिज्ञासायामाह " व्यतिरेक इत्यादि यथा पृथिव्या गन्धात्मकोगुणः पुष्पादि स्वकोयाधारं विहायारामस्यपरिसरदेशस्थपुरुषं प्रमोदयति. इति तत्र गुणिदेशव्यतिरेकोगन्धस्य दृष्यते तद्वदिहापि जीवात्मगुणोज्ञानं जोवस्यज्ञातृत्वेऽपि तदोयगुणज्ञानस्यान्यत्रापि समवस्थानं नोपरुदृध्यते। नच पुष्पादिकं विहायतद्गुणोगन्धोनान्यत्र गच्छति किन्तु-सूक्ष्मपुष्पावयवसंबद्धगन्धस्यान्यत्रगमनंभवतीतिवाच्यम् तत्र पुष्पावयवस्यापिगमने पुष्पादीनां सच्छिद्रता प्रसङ्गादतः केवलगन्धस्यैवगमनं भवतीति। न च ज्ञानस्य जीवव्यतिरिक्तसत्त्वेकेवलं कपोलकल्पितमेवापितुश्रुतिसिद्धमेवैतदिति। तथाचामुमर्थं श्रुतिरपि दर्शयति 'जानात्येवपुरुषः' घटंजानाति, अर्थात् घटविषयकज्ञानवानितिप्रतोत्याज्ञानाश्रयत्वं पुरुषे दर्शयन्ती ज्ञानाश्रयत्वरूपंज्ञातृत्वंसंपाद्य ज्ञातृगुणभूतेन ज्ञानेन "आलोमभ्यः आनखेभ्यः" इत्यादौ सर्वशरोरव्याप्तिं प्रतिपादयति। अतो न ज्ञान-

"व्यतिरेकोगन्धवदिति" जिसतरह पृथ्वी का गुण गन्ध है, उसको पृथिवी के साथ व्यतिरेक होता है। अर्थात् पृथ्वी रूप धर्मी को छोड़ करके अन्यत्र अवस्थान देखने में आता है। उसी तरह जोवात्मा का ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता का गुण जो ज्ञान है उसका भो व्यतिरेक होता है। इस प्रकार से श्रुति बतलाती है। "जानात्येवायं पुरुषः" यहाँ ज्ञाता ज्ञान का आश्रय रूप से प्रतीयमान जो जीव है उसकी "आलोमभ्य आनखेभ्यः" इससे जीव गुण

पृथगुपदेशात् ।२।३।२९।

आत्मनस्तद्गुणस्य च पार्थक्येन श्रुतावुपदेशात् "नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपोविद्यते" [बृ० ६।३।३०।] इति। 'प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' [कौ० ३।६।] इत्यात्मनः कारणत्वेन तद्गुणज्ञानस्य च करणत्वेनेति पृथगुपदेशात् ॥ २९ ॥

स्वरूपोजीवोऽपितुज्ञातृस्वरूपः। तथा तदीयज्ञानगुणस्तद्व्यतिरेकेणापि संभवस्थितिकोभवतीति संक्षेपो विस्तरस्त्वन्यत्रेति ॥ २८ ॥

विवरणम्—नकेवलं व्यतिरेकादिकारणादेव व्यापिज्ञानगुणद्वाराजीवात्मनः शरीरव्याप्तिरवगम्यते किन्तु जीवस्य कर्तृतया ज्ञानस्य करणतया. पृथक् विभक्त्या समुपदेशदर्शनादपि तथात्वं सिद्ध्यतीति दर्शयितुमाह 'आत्मनस्तद्गुणस्यचेत्यादि' आत्मनो जीवस्य तद्गुणस्य ज्ञानस्य च पृथक् विभक्त्या प्रथमया तृतीयाविभक्त्याच निर्देशदर्शनादवगम्यते उभयोर्जीवज्ञानयोर्भेद इति। कुत्रोभयोः पृथगुपदेशो ऽस्तीति जिज्ञासायां तादृशीं श्रुतिमुदाहरति 'नहीत्यादि' तत्रविज्ञातुर्जीवस्य. तथाजीवसंबन्धिनस्तद्गुणज्ञानस्य चविपरिलोपोविनाशो न विद्यते. इतिजीवगुणलक्षणज्ञानस्य विनाशाभावं दर्शयति। तत्रषष्ठीविभक्त्यातयो र्भेदस्य प्रतिपादनं भवति। यथा देवदत्तस्य कंबलो देवदत्तस्यगृहमित्यादौ षष्ठ्याभेदप्रतिपादनं तथैव प्रकृतेऽपि। यद्यपि देवदत्तस्य गन्तुरित्यादि स्थले

ज्ञान द्वारा सर्व शरीर की व्याप्ति सिद्ध होती है ॥२८॥

सारबोधिनी—जीवात्मा तथा जीवात्मा का गुणरूप जो ज्ञान है इन दोनों का श्रुति में पृथक् पृथक् रूप से उपदेश देखने में आता है। इस लिए सकल शरीरगत सुखादि की उपलब्धि होने में कोई क्षति नहीं होती है। तथाहि 'नहिं विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपोविद्यते' विज्ञाता जो जीवात्मा तत्संबन्धी जो विज्ञान उस विज्ञान का विपरिलोप अर्थात् विनाश नहीं होता है। तथा 'प्रज्ञयासमारुह्य' प्रज्ञा ज्ञान से शरीर का आरोहण करके इत्यादि

तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥२।३।३०॥

कथन्तर्हि "विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति विज्ञानमात्रमेवात्मनः स्वरूपमिति वचः सङ्गच्छतामित्याशङ्कायामाह तद्गुणसारत्वादिति तुशब्दः शङ्कामपनुदति। विज्ञानगुणसारत्वादात्मनो विज्ञानपदेनव्यपदेशः। यथा

सामानाधिकरण्येऽपि षष्ठी दृश्यते इति वैयधिकरण्येन षष्ठी विभक्तेः परिणयोनोपपद्यते, तथापि तथात्वेऽनेकत्रभेदप्रतिपादकश्रुतिभिर्विरोधः स्यात्। तथा 'प्रज्ञयाज्ञानेनशरीरं समारुह्य. उत्सर्जन् यातीत्यादौ आत्मनोजीवस्य कारणत्वेनार्थात् कर्तृतया. तदीयगुणभूतज्ञानस्यच करणतया पार्थक्येनोपदेशदर्शनात्. व्याप्तिज्ञानगुणद्वाराजीवात्मनः शरीरव्यापिताव्याप्तिश्चाऽवगता भवति। ततश्चाणोरपिजीवस्य सकलशरीरावच्छेदेन सुखाद्यनुभवो न विरुद्ध्यतेऽपितु सर्वसमञ्जसं भवतीति संक्षेपः ॥ २९ ॥

विवरणम्–ननु यदि पृथगुपदेशादिदर्शनाज्जीवात्मनोज्ञानगुणकत्वं समर्थ्यते तदाजीवात्मनोः ज्ञानस्वरूपता प्रतिपादकश्रुतीनां "विज्ञानं यज्ञं तनुते" इत्यादीनां कागतिरित्याशङ्कायाः समाधानाय प्रक्रमते "कथंतर्हीत्यादि." यदि पूर्वोक्तयुक्तिभिर्जीवात्मनो ज्ञानगुण-

स्थल में आत्मा जीव का कर्त्ता कारण रूप से उपदेश कथन है। तथा जीव का गुण जो ज्ञान. तादृश ज्ञान का करण रूप से पार्थक्येन उपदेश होने से व्यापी ज्ञानगुण द्वारा जीव को सकल शरीर व्यापित्व जाना जाता है। इसलिए सकल देहगत सुखादि की उपलब्धि होने में कोई क्षति नहीं होती है। ॥२९॥

सारबोधिनी–यदि जीव को विज्ञानगुणक मानते हैं तब विज्ञान स्वरूप प्रतिपादक श्रुतियों की क्या गति होगी। इस बात को मन में रख करके समाधान करने के लिए उपक्रम करते हैं "कथं तर्हीत्यादि" यदि जोवात्मा को ज्ञानगुण मानते हैं तब "विज्ञानं यज्ञं तनुते" [विज्ञान अर्थात्

"यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [मु० १।१।९।] इति श्रुतस्य सर्वज्ञानाश्रयस्य-प्राज्ञस्य "सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म" इत्यत्रज्ञानशब्देन व्यपदेशस्तद्वज्ज्ञातुरप्यात्मनोविज्ञानपदेन व्यपदेशः ॥ ३० ॥

कत्वं समर्थ्यते तदा "विज्ञानं यज्ञं तनुते" विज्ञानम् - अर्थात् जीवात्मा यज्ञादिकं कर्म संपादयतीत्यर्थः। तथा चेयंश्रुतिर्जीवस्य विज्ञानस्वरूपतां प्रतिपादयति नतु ज्ञानगुणतामादधाति ततश्चैतासां श्रुतीनां का गतिरित्याशङ्कामपनेतुं सूत्रकारः प्राह 'तद्गुणसारत्वादि' त्यादि सूत्रम्। तस्य जीवस्य ज्ञानाख्योगुणोज्ञानमेवसारो यस्य स तद्गुण सारस्तस्माद ज्ञानगुणसारत्वात्. तस्मिन् जीवे ज्ञानगुणस्य व्यपदेशो व्यवहारो भवति. अर्थात् जीवे ज्ञानमेवप्रधानम् ज्ञानसत्त्वादेव जीव इति व्यवहारः, यद्बलेन जीवस्य व्यवहारः तेन विज्ञानपदेन जीवस्य व्यपदेशः कृतो नतु ज्ञानस्वरूपेण प्राज्ञः परमेश्वरस्तद्वदितिसूत्रार्थः। अस्मिन् सूत्रे यः तु शब्दः स च पूर्वशङ्काया निवर्तकः। विज्ञानात्मक गुणसारत्वादेव जीवस्य विज्ञानपदेनव्यवहारमात्रंभवतीति। यथा "यः सर्वज्ञः सर्ववित् यः परमात्मासामान्यरूपेण ज्ञानवान् स सर्व विषयकविशेषरूपेणज्ञानवानित्यर्थः "स्वरूपतः प्रकारतश्च सर्वविषयकज्ञानवान् भूतयोनिपदनिर्दिष्टोऽक्षराख्यः परपुरुषः" (आनन्दभाष्यम्) इत्या-

जीव यज्ञादिक कर्मों का संपादन करता है।] इत्यादि विज्ञान मात्र ही जीव का स्वरूप है। ऐसे वचनों का सामञ्जस्य कैसे होगा ? इस शङ्का का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं " तद्गुणेत्यादि" ज्ञानात्मक गुणसार होने से विज्ञान पद से जीवात्मा का व्यवहार होता है। इस सूत्र में जो 'तु' शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है। ज्ञान की प्रधानता होने से जीव को ज्ञान कहते हैं। अर्थात् जीव रूप अर्थ में विज्ञान पद लाक्षणिक है वाचक नहीं है। प्राज्ञ के समान. तथाहि जिस तरह 'यःसर्वज्ञः सर्ववित्' यहाँ सर्वज्ञानाश्रय रूप से श्रुत जो प्राज्ञ परमेश्वर है, उसको

यावदात्मभावित्वाच्च नदोषस्तद्दर्शनात् ॥२।३।३१।

आत्मनो विज्ञानगुणस्य स्वरूपनिरूपकधर्मतया विज्ञानपदेन व्यपदेशो न दोषः । लोके गोत्वादेः स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन गौरितिपदेन व्यपदेशो दृश्यते ॥ ३१ ॥

चार्योक्तेः । ततश्चप्रकृतश्रुत्या सर्वविषयकज्ञानस्याश्रयतयाश्रूयमाणस्य परमेश्वरस्य'सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यत्रज्ञानपदेन आनन्दपदेन च व्यपदेशो भवति तथैव विज्ञानाश्रयस्यजीवस्यापि विज्ञानोपदेशः क्रियते । अयमर्थः "यः सर्वज्ञः" इत्यत्र विज्ञानवत्वं परमेश्वरस्य संश्राव्यः सत्यंज्ञानमानन्दमित्यत्रापि विज्ञानाश्रयतैव वर्णितव्या. ततश्च विज्ञानमानन्दमित्यत्रापि विज्ञानानन्दयोराश्रयतैव परमेश्वरस्य. अर्शादित्वात्. अच् प्रत्ययबलात् । अन्यथा आनन्दपदस्यनित्यपुल्लिङ्गत्वेन आनन्द इति प्रयोगः स्यात् । आनन्दो विद्यते यस्येति विग्रहानन्तरंमच् प्रत्यये कृते तु आनन्दशब्दस्य ब्रह्म विशेषणत्वात्. ब्रह्मपदस्य नपुंसकत्वेन तद्विशेषणस्यानन्दपदस्यापि नपुंसकता भवति । तस्मात् विज्ञानपदस्यानन्द पदस्य च विज्ञानाश्रय आनन्दाश्रय एवार्थोभवति । ततश्च पूर्वोक्तं सर्वं समञ्जसं भवतीति संक्षेपः ॥ ३० ॥

विवरणम्—यदि ज्ञानं जीवगुणस्तदातद्गुणेन गुणिनो व्यपदेशः कथं स्यात् । नहि भवति घटगुणेन घटस्य व्यपदेश इत्याशङ्कायामाह 'सत्यंज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस प्रकरण में ज्ञान शब्द से और आनन्द शब्द से व्यवहार किया जाता है । उसी तरह ज्ञान गुण का आश्रय जो जीवात्मा, जो कि ज्ञाता है उसका भी विज्ञान पद से व्यवहार होता है । नतु विज्ञान स्वरूप होने के कारण से विज्ञान पद का व्यवहार किया गया है ॥३०॥

सारबोधिनी—जीवात्मा का जो विज्ञान गुण है वह जीवात्मा का स्वरूप निरूपकधर्म है । इसलिए स्वरूप निरूपक जो ज्ञान है उस ज्ञान का वाचक जो विज्ञान शब्द उस शब्द से जीवात्मा का भी व्यपदेश होने में कोई दोष

पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात् ॥२।३।३२॥

सुषुप्त्यादौज्ञानानुपलब्धेर्नयावदात्मभावित्वमितिचोद्यंनिवर्तयति। पुंस्त्वादीति बाल्येपुंस्त्वादेः सतएवयौवनेऽभिव्यक्ति र्यथातथैवसुषुप्त्यादौ-ज्ञानस्यानभिव्यक्तस्य जागरादावभिव्यक्तियोगान्नकाप्यनुपपत्तिः ॥३२॥

"आत्मनोविज्ञानस्येत्यादि" विज्ञानात्मकगुणोगुणिरूपस्यात्मनः स्वरूप-निरूपको धर्म इति स्वरूपनिरूपकधर्मद्वारा तदीयधर्मिणोजीवस्यापि व्यवहारे नास्तिकश्चिद्दोषः। यथा लोके शक्यतावच्छेदकगोत्वघटत्वादे स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन गौर्घट इत्यादिपदेन व्यपदेशो दृश्यते न भवति तत्रकोऽपि दोष इति ॥ ३१ ॥

विवरणम्—अथ यदि ज्ञानगुणस्य यावदात्मभावित्वं मन्यते तदात्मनि सर्वदैवज्ञानोपलब्धिः स्यात्. परन्तु नैवं दृश्यते सुषुप्तौ मूर्छादिषु ज्ञानस्यानुपलब्धिदर्शनात्. तदामुच्यतेयावदात्मभावित्वं स्वरूपानुबंधिधर्मत्वमित्याशङ्काया निराकरणायोपक्रमते "सुषुप्त्यादावित्यादि। जाग्रद्भोगप्रदकर्मणउपरमे. सुषुम्नानाड्या यदा मनः प्रविशति तस्मिन् समये तथा मूर्छाकालादौ च ज्ञानं न भवति। तत्रापि कदाचिज्ज्ञानं भवेत्तदा-सुषुप्तिरेवका: ? ज्ञानादीनामुपरमकालविशेषस्यैव सुषुप्तिशब्दार्थ-त्वात्। ततश्च कथमुच्यते ज्ञानं यावदात्मभावीति। एतादृशीशङ्कां दृष्टा-

नहीं होता है। जिस तरह लोक में गवादि व्यक्ति का निरूपक जो शक्यतावच्छेदक धर्मगोत्व है वह गवादि व्यक्ति का स्वरूप निरूपक है। तो भी गौः इस पद से व्यवहार होता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। इसी तरह प्रकृत में भी समझना ॥३१॥

सारबोधिनी—जीव का जो ज्ञान है वह यावदात्मभावी है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं है। क्योंकि सुषुप्तिमूर्छादिक काल में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। यदि ज्ञान यावदात्मभावी हो तो सर्वदा उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। एतादृश शङ्का का निराकरण करने के लिए कहते हैं "पुंस्त्वादिव-

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमोवान्यथा ।२।३।३३।

एवं स्वमते ज्ञातृत्वमणुत्वञ्चात्मनोऽभिधाय मतान्तरे दोषमाविष्क-रोति । अन्यथा. आत्मनोज्ञप्तिरूपत्वं सर्वगतत्वञ्चेति पक्षे स्वतः प्रका-शरूपस्य ज्ञानस्य नित्योपलब्धिरवर्जनीया । विद्यमानायाञ्चज्ञप्तावपरेण

न्तद्वारा समाधातुमाह "पुंस्त्वादिवत्वस्येत्यादि । सूत्रघटकस्तुशब्दः शंङ्कितुः शङ्कामपाकरोति । यथा बालावस्थायामभावपरश्चविद्यमानस्यैव पुंस्त्वधर्मस्य. युवावस्थायामभिव्यक्तिर्भवति. यथा वा सौरभीयेष्ववस्थि-तस्यैव क्षीरस्य दोहनादिव्यापारेणाभिव्यक्तिर्भवति । तथैव सुषुप्त्यादि-काले विद्यमानस्यैवात्मस्वरूपनिरूपकज्ञानस्य जाग्रदादिस्ववस्थायां-भोगप्रदशुभाशुभकर्मनिमित्तकस्याभिव्यक्तिर्जायते । सुषुप्तिकालेऽपि ज्ञानं विद्यते । अन्यथा सुषुप्तस्य परेतादविशेषप्रसङ्गः कदापिवारितो न स्यात् । तस्मात्सुषुप्तावपि जीवेज्ञानं विद्यते एव अनविभावनंतु तदाऽ-नभिव्यक्तत्वादतोनकाप्यनुपपत्तिरिति संक्षेपः ॥ ३२ ॥

दित्यादि" सूत्र घटक जो तु शब्द है वह पूर्व शङ्का का निराकरण परक है । जिस तरह बालावस्था में अनभिव्यक्त पुरुष में वर्तमान जो पुंस्त्व प्रतिपादक शक्ति विशेष है वह युवावस्था में अभिव्यक्त होता है । उसी तरह सुषुप्ति काल में अनभिव्यक्त ज्ञानादिक गुण वे जाग्रदवस्था में भोगप्रद कर्म के बल से अभिव्यक्त हो जाते हैं इसलिए कोई क्षति नहीं है । अर्थात् सुषुप्तिकाल में जो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है वह ज्ञान उस समय में नहीं है ऐसा नहीं किन्तु उस समय अभिव्यञ्जक जो इन्द्रियादिका व्यापार वह नहीं है इसलिए साक्षात् नहीं होता है । जाग्रत् काल सहकारी का समवधान होता है तब ज्ञान भी उपलब्ध होता है । अतः ज्ञान का यावदात्मभावी होने में कोई बाधक नहीं है । सहकार के अभाव से अनुपलब्धि होती है, नतु ज्ञान स्वरूप के अभाव से ॥३२॥

हेतुनानुपलब्धेरुत्पत्तमशक्यतयाऽनुपलब्धेरपि स एव हेतुः स्यादित्यनुपलब्धिरपिनित्यैव भवेत्। एवं नित्योपलब्ध्यनुपलब्धी युगपत्स्याताम्, विरुद्धयोर्यौगपद्यायोगेत्वन्यतरस्योपलब्धेर्नुपलब्धेर्वानियमः स्यादिति न कथमपि दोषनिर्मुक्तिः। एवं हेतुजन्यज्ञानपक्षेप्यात्मनोविभुत्वेन करणैः सर्वदा संयुक्तत्वाददृष्टादेरपि सर्वसाधारणत्वादयमेव दोषस्तस्मादणुत्वमतमेवन्यायः ॥ ३३ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ ज्ञाधिकरणम् ॥ ६ ॥

विवरणम्—यश्चात्मानंज्ञानमात्रस्वरूपमिच्छति यश्च तं सर्वगतमिच्छति तस्मिन् मतद्वये दोषं वक्तुं प्रक्रमते "एवं स्वमते" इत्यादि। स्वमते वेदान्तविदांमते जीवात्मनोऽणुपरिमाणवत्वं ज्ञातृत्वं च पूर्वाधिकरणेन व्यस्थाप्य, मतान्तरे ज्ञानरूपत्वं सर्वगतत्वमात्मन इति मते दोषं दर्शयति "अन्यथा" योहि जीवात्मनो ज्ञनरूपत्वं तथा सर्वगतत्वं स्वीकरोति तेषां मते। ज्ञानस्यैतन्मते स्वप्रकाशरूपतयास्वीकारात्. नियमतः सर्वदा ज्ञानस्य सर्वत्रोपलब्धिरेवस्यात्। एवं ज्ञानातिरिक्तकारणस्याभावात्. ज्ञानस्य सर्वदासत्त्वेन अनुपलब्धिरपि सर्वदैवस्यात्। एवं च ज्ञानस्य नियमत उपलब्ध्यनुपलब्धीयुगपदेवभवेताम्। यदि कदाचिदेवमुच्येत यत् विरुद्धयोः पदार्थयोः कथं यौगपद्यं भवेदिति. तदोभयोर्मध्ये. एकस्य सर्वदैवोपलब्धिरनुपलब्धिर्वा भवेदिति न कथमपिदुरात्मादोषः परिह

सारबोधिनी—पूर्वोक्त क्रम से स्वकीय सिद्धान्त में जीवात्मा का अणुत्व तथा ज्ञातृत्व का कथन करके जो लोग जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप तथा व्यापक परिमाणवान् मानते हैं उनके मत में दोष बतलाते हैं "नित्योपलब्धीत्यादि" अन्यथा अर्थात् जीवात्मा को ज्ञानरूपत्व तथा सर्वगतत्व व्यापक पक्ष में स्वतः प्रकाश रूप जो ज्ञान. तादृश ज्ञान का नियमतः सर्वदा सर्वत्र उपलंभ अवर्जित है। ज्ञानरूप आत्मा का सर्वदा विद्यमान होने से तदपर हेतु से अनुपलब्धि की उत्पत्ति को अशक्य होने से अनुपलब्धि का भी कारण ज्ञानस्वरूप आत्मा

तो भवतीति। एवं जीवस्य व्यापकपरिमाणं ये इच्छन्ति तन्मतेऽपि जीवस्य व्यापकत्वे सर्वशरीरसर्वकरणेन सह सर्वदा संयुक्तत्वरूपकारणस्य विद्यमानत्वेन सर्वेषां सर्वदा सर्वत्र सर्वविषयकं ज्ञानं ज्ञानाभावो-वा भवेन्नियमतः। न चादृष्टं यस्य जीवस्य यत्र तत्रैव तस्य तत्कार्यं स्यान्नान्यस्य नान्यत्रकार्यमितिवाच्यम्. व्यापकस्य सर्वजीवस्य सर्वत्रविद्यमानत्वेनादृष्टस्यापि सर्वसाधारणत्वात्। तस्मान्न व्यापकता पक्षः। अणुवादपक्षे जीवस्य ज्ञातृत्वपक्षेतु जीवस्य स्वकीयहृदयप्रदेशेऽवस्थानेन तत्रैवोपलब्धिर्भवति नान्यत्रोपलब्धिरिति व्यवस्था सिद्धयति। तदत्राहुराचार्याः" अस्माकन्तु स्वकीयहृत्पुण्डरीकेऽवस्थितत्वादात्मनस्तत्रैवोपलब्धिर्नान्यत्रेति व्यवस्था सिद्धेर्नोक्तदोषप्रसङ्गः (आनन्द भाष्यम्) तस्मादणुपक्ष एव श्रेयानितिदिक् ॥ ३३ ॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्य कृतौ
श्री रघुवरीयवृत्तिविवरणे ज्ञाधिकरणम् ॥६॥

ही होगा। तब अनुपलब्धि भी नियमतः सर्वत्र सर्वदा होगी। एवम् उपलब्धि तथा अनुपलब्धि में यौगपद्य होगा। यदि कहो कि विरुद्ध जो घट तथा घटाभाव, उसके यौगपद्य की तरह उपलब्धि अनुपलब्धि भी विरुद्ध है। तो उसका यौगपद्य नहीं हो तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि तब एक का नियमत उपलंभ अथवा अनुपलंभ होगा। इस प्रकार से दोष से छुटकारा नहीं होता है। एवं कारण जन्य ज्ञान है, इस पक्ष में आत्मा तो व्यापक है। इसलिए करण जो चक्षुरादिक उसका सर्वदा सम्बन्ध रहने से सर्वदा सर्वत्र ज्ञान की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि ही होगी। यदि कदाचित् अदृष्ट को नियामकता कहें तब भी अदृष्ट का व्यापक सर्वात्मसाधारण होने से पूर्वोक्त दोष का उद्धार नहीं होता है। इसलिए प्रकृत में जीव अणु तथा आत्मा ज्ञाता पक्ष ही निरापद है॥३३॥ इति ज्ञाधिकरणम्।

अथ कर्त्रधिकरणम् ॥ ७॥

कर्त्ताशास्त्रार्थवत्वात्॥ २।३।३४॥

आत्मनः कर्त्तृत्वमस्ति नवेति संशयः। "अहङ्कारविमूढात्मा- कर्त्ताहमिति मन्यते" [गीता० ३।२७] "नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्"

विवरणम्—आत्मनो ज्ञानरूपत्वं व्यापकत्वं च निराकृतं तदुपश्रुत्य कश्चित्संदिग्धे. यत् आत्मनि सर्वगतत्वादिधर्माणामवकाशो नास्ति तद्वत् कर्तृत्वस्यापि धर्मत्वात्तत्रात्मनि समावेशोऽस्ति नवेति। तत्रात्मनः कर्तृत्वे गीतादिवचन विरोधान्नास्ति कर्तृत्वमिति पूर्वपक्षः। "जुहोति, यजेत" इत्यादि शास्त्राणामर्थवत्वाय जीवस्य कर्तृत्वमस्त्येवेति सिद्धान्तं दर्शयितुमुपक्रमते" आत्मनः कर्तृत्वमित्यादि। आत्मा हि जीवः ऐहिक पारलौकिकक्रियायाः कर्त्ता भवति नवेति संशयः। अत्र संशये विधिकोटिः सिद्धान्तिनो निषेधकोटिस्त्वन्येषामिति। अत्र "अहंकरोमीति अहङ्कारेणापहृतबुद्धिः पुमानात्मानं कर्ताऽहमिति मन्यते. तथा यदा गुणेभ्योविभिन्नंकर्त्तारं पश्यति" इत्यादि वचनानां सार्थक्य संपादनाय जीवः कर्त्ता न भवतीति पूर्वपक्षाशयः। तमिमं पूर्वपक्षं निराकर्तु

सारबोधिनी—जीवात्मा में ज्ञातृत्व तथा अणुपरिमाणवत्व का समर्थन करके शास्त्र के अर्थवत्व का समर्थन करने के लिए जीव में कर्तृत्व का भी व्यवस्थापन के लिए उपक्रम करते हैं "आत्मनः कर्तृत्वमित्यादि" ऐहिक पारलौकिक तथा मोक्ष प्रापक क्रियाओं में जीव का कर्त्तृत्व है अथवा नहीं, एतादृश संशय होने में विप्रतिपत्ति वाक्य कारण है। इसमें विधिकोटि सैद्धान्तिक है। और निषेध कोटितदतिरिक्त वेदान्ती का है। "अहंकार से विमूढ़-भ्रान्त आत्मा अपने को क्रिया सामान्य में कर्त्ता मानता है। तथा "जब यह द्रष्टा गुण विभिन्न को कर्त्ता नहीं समझता है" अर्थात गुण को हो कर्त्ता समझता है इत्यादि भगद्धवचन से सिद्ध होता है कि गुण में ही कर्तृत्व है जीवात्मा में कर्त्तृत्व नहीं। एतादृश पूर्वपक्ष होता है। इस पूर्वपक्ष

इत्यादिवचनैः कर्तृत्वंनास्तीति पूर्वपक्षः। अत्राभिधीयते= "यजेत" "उपासित" इत्यादिशास्त्राणामर्थवत्वादात्माकर्तैव। नात्मभिन्नगुणानां तत्संभवति, अचेतनत्वात् ॥ ३४ ॥

मत्राभिधीयते सिद्धान्तं दर्शयति सूत्रकारः कर्त्तेति। यजनादि क्रियासु जीवात्मा कर्त्ताभवत्येव कुतः? तथा स्वीकृते एव ऐहिकपारलौकिक फलप्रापककर्मप्रतिपादकं "स्वर्गकामोयजेत" "आत्मानमुपासीत" इत्यादिशास्त्राणामर्थवत्वं स्यात्। आत्मनोऽकर्तृत्वे समुदाहृतशास्त्राणि निरालंबनानि भवेयुरिति। नच गुणानामेव कर्तृत्वं नत्वात्मनः कर्तृत्वमित्यात्मनः कर्तृता प्रतिषेधकशास्त्राणां का गतिरितिवाच्यम्, चेतनोहि स्वकीयं हिताहितमाकलय्य तत्तत् क्रियासु प्रवर्तमानो भवति. नत्वचेतनः पदार्थस्तथा प्रवर्तते। तस्माद्गुणानां स्वातन्त्र्येण नकर्तृत्वम चेतनत्वादेव किन्तु चेतनो जीव एव प्रवर्तते। तथा च जीवस्य मोक्षा दौ प्रवर्तकस्य शास्त्रस्य कर्तृत्वमन्तरेणार्थवत्वं न स्यादिति तेषामर्थव त्वाय जीवस्यावश्यमेव कर्तृत्वमवगन्तव्यमिति निराकुलः सैद्धान्ति राज

का समाधान करते हैं "अत्राभिधीयते" "कर्त्ता शास्त्रार्थवत्वात्" "स्वर्गकामोयजेत" स्वर्ग कामानावान् पुरुषज्योतिष्टोमादि याग का संपादन करें। "आत्मानमुपासीत" मोक्ष कामनावान् विरक्त अधिकारी परम पुरुष परमात्मा को उपासना करें। एवम् ऐहिक कामनावान् पुरुष कृषि प्रभृतिक व्यापार करें, इत्यादिक जो शास्त्र हैं वे जीव को कर्त्ता मानेंगे तभी प्रयोजनवान् होंगे। क्योंकि कर्त्ता के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। अर्थात् क्रिया नहीं होगी तब तादृश क्रिया से साक्षात् अथवा परंपरा फल प्राप्त नहीं होगा और फल प्राप्ति नहीं होने से तत्प्रतिपादक शास्त्रनिरर्थक हो जायेगे। अतः शास्त्र के सफलता के लिए जीव को कर्त्ता मानना अत्यावश्यक है। नहीं कहो कि गुण में कर्तृत्व मानने से भी तो शास्त्रों का सार्थकत्व होजाता है तब जीव को कर्त्ता क्यों मानें? यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि गुण तो

उपादानाद्विहारोपदेशाच्च॥२।३।३५॥

"तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय" [बृ०४।१।१७] "स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते"[बृ०४।१।१८।] इत्याद्युपादानत्वश्रवणाद्विहरणोपदेशाच्चात्मन एवकर्तृत्वम् ॥ ३५ ॥

मागः । तदाहुराचार्याः—"एष द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ताबोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" इतिश्रुत्या बोद्धेत्येवं रूपेण ज्ञानाश्रयत्ववत् कर्त्तेत्येवं रूपेणकर्तृत्वाश्रयत्वमपि प्रतिपादितं जीवात्मनोऽतस्तस्याकर्तृत्वापादनं श्रुतिविरुद्धमेव । अतएवोक्तं जगद्गुरुभिः श्रीचिदानन्दाचार्यैश्चिदात्मप्रबोधेः—'अकर्ताविभुर्नाथवा मध्यमानो नवाज्ञानशून्यो जडोदुःखरूपः । अणुर्ब्रह्मणोंऽशः शरीरं च शेषः परं रामचन्द्रस्य दासश्चिदात्मा, इति । तथैव श्रीबोधायनवृत्तिसारे जगद्गुरवः श्रीदेवानन्दाचार्याः—'आत्माकर्त्ता' न तु प्रकृत्तिः । 'ज्योतिष्टिोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिशास्त्राणामप्रवृत्तस्य पुरुषस्य प्रवर्त्तकबोधोत्पादन द्वारा प्रवृत्त्युत्पादनेनार्थवत्वात् अन्तःकरणस्य प्रवृत्त्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतनत्वेन प्रवर्त्तकबोधोत्पादनासम्भवाच्छास्त्रवैफल्यमनिवार्यमेव" (श्रौतार्थसङ्ग्रहे) इति ॥ ३४ ॥

विवरणम्—वक्ष्यमाणोपादानात्तथा विहारस्योपदेशादपि जीवस्य कर्तृत्वमेवसिद्धं भवतीति सिद्धवत्कृत्वा पुनः कर्तृत्वमेवोपपादयितुमुपक्रम-

अचेतन है। तब उसमें स्वतन्त्र रूप से क्रिया कर्त्तृत्व नहीं रह सकता है। चेतन में ही कर्तृत्व होता है। चेतन अपने हित का तथा अहित का पर्यालोचन करके तत्तत् कार्यों में प्रवृत्त होता है। अचेतन से ऐसा नहीं होता है। इसलिए गुणादिक में कर्तृत्व नहीं है किन्तु जीव ही कर्त्ता है। और जीव के कर्त्ता होने पर ही "यजेत, उपासीत" इन शास्त्रों का सार्थकत्त्व सिद्ध होता है ॥३४॥

सारबोधिनी—वक्ष्यमाण प्रकार से भी जीवात्मा में ही कर्तृत्व है। किन्तु

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ।२।३।३६।

"विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति क्रियायां कर्तृत्वव्यपदेशादात्मैव कर्त्ता-विज्ञानपदेन बुद्धेर्ग्रहणेतु विज्ञानेनेतिकरणविभक्त्या भाव्यमितिनिर्देश विपर्ययः स्यात् । तस्मादात्मनः कर्तृत्वम् ॥ ३६ ॥

ते "तदेतेषामि"त्यादि । एतेषां चक्षुरादिप्राणानाम् विज्ञानेन विज्ञानमादाय तथा" एतान् चक्षुरादि प्राणानुपादाय संपरिगृह्य" अत्र जीवस्यात्मन एवोपादनत्वश्रवणात् कर्तृजीवस्यान्येनोपादनस्याश्रवणात् । तथा "स्वेशरीरे यथा कामं विपरिवर्तते" स्वकीये कार्यकरणसंघातात्मकदेहे स्वप्नावस्थायां यथाकामं स्वेच्छयाविहरणस्योपदेशस्य च श्रुतौ श्रवणादपि जीवात्मैवकर्त्ता, तदन्यस्य तदा तत्राभावादतो जीवात्मैवकर्ता भवति नान्यः कर्तेति संक्षेपः ॥ ३५ ॥

विवरणम्—वक्ष्यमाणकारणेनापि जीवस्यैव कर्तृत्वं सिद्ध्यति न तु बुद्धेः कर्तृत्वं भवतोति दर्शयितुमाह" विज्ञानमि"त्यादि ।' " विज्ञानं-यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेपि च" विज्ञानं जोवात्मा अग्निहोत्रादियागं पारलौकिकफलप्रापकं कर्म तनुते संपादयति तथा कर्माणि ऐहिकफल-

गुण में अथवा गुणजनित तत्त्वों में कर्तृत्व नहीं इस बात को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "तदेतेषामि"त्यादि "तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान-मादाय" इत्यादि श्रुतियों में जोवात्मा में उपादान अथवा ग्रहण शक्ति का कथन किया है तथा "स्वेशरीरे" इत्यादि श्रुति में स्वेच्छया शरीर के अभ्यन्तर में विहरण का उपदेश का श्रवण होने से जीवात्मा ही कर्त्ता है किन्तु तदन्य कोई कर्त्ता नहीं है । इस कारण से भी जोव में कर्तृत्व सिद्ध होता है। ॥३५॥

सारबोधिनी—इस वक्ष्यमाण कारण से भी जोवात्मा में ही कर्तृत्व सिद्ध होता है बुद्धि में नहीं । "विज्ञानं यज्ञं तनुते" विज्ञानपदवाच्य जो जीव वही लौकिक पारलौकिक क्रिया सामान्य के प्रति कर्त्ता है । क्योंकि विज्ञानपद वाच्य जीव में कर्तृवाचक प्रथमा विभक्ति का निर्देश है । यदि विज्ञान पद से बुद्धि का

उपलब्धिवदनियमः ॥ २।३।३७ ॥

प्रकृतिरेवकर्त्री भोक्तात्वात्मेतिमते प्रकृतेः सर्वसाधारण्यात्तन्मते विभुरूपस्यात्मनः सदा संबन्धात्सर्वकर्मणां सर्वभोग्यत्वमनिवार्य्यंस्यात्तथाचोक्तोपलब्धिवदनियमोऽत्र समान एव ॥ ३७ ॥

साधनभूतं कृष्यादिलौकिकं कर्मापि संपादयति इत्यादिसर्वप्रकारक क्रियायां जीवस्यैव कर्तृत्वं सिद्ध्यति नतु बुद्ध्यादेः कर्तृत्वं भवति । न च विज्ञानपदेन बुद्धेरेव ग्रहणं भवति नतु जीवस्येति वाच्यम् । तथा सति विज्ञानपदे तृतीयाविभक्तेर्निर्देशः स्यात् विज्ञानेनेति तृतीयाविभक्तिर्भवेन्नतु विज्ञानमिति प्रथमाभवेत्, यत क्रियाया बुद्धेः करणत्वात् । परन्तु निर्देशविपर्ययो नास्ति । तस्मात् विज्ञानपदवाच्यो जीवात्मैवकर्त्ता भवति नान्य इति ॥ ३६ ॥

विवरणम्–आत्मनोऽकर्तृत्वं ज्ञानरूपत्वं व्यापकत्वं च यन्मते तन्मते दोषमुपवर्ण्य सांख्यमतेऽपि समीचीना कर्तृत्वभोक्तृत्वव्यवस्था न संभवतीति दर्शयितुमुपक्रमते" प्रकृतिरेवकर्त्रीत्यादि । 'सांख्यमते सर्वकार्याणामैहिकपारलौकिकानां कर्तृत्वं प्रकृतौ तत्कार्ये वा. आत्मातु न कार्यकर्त्ता परन्तु क्रिया जनितफलस्य भोक्ताभवतीति मन्यते तत्रापि व्यवस्था–

ग्रहण होता है ऐसा मानें तब तो बुद्धि करण है उसके कारण होने से तृतीया विभक्ति का निर्देश किया होता । तब तो निर्देश का विपर्यय होता ऐसा तो नहीं है । इसलिए लौकिक तथा वैदिक क्रिया में जीवात्मा ही कर्त्ता है यह सिद्ध होता है ॥३६॥

सारबोधिनी–आत्मा ज्ञानरूप है, तथा व्यापक है, अकर्त्ता है, एतादश जो मत तथा ऐहिक, पारलौकिक क्रिया को अवस्था का उपपादन करके जो लोग प्रधान को ही कर्त्ता तथा जीवात्मा को व्यापक मानते हैं, उनके मत में अव्यवस्था बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "प्रकृतिरेवेत्यादि" कार्यमात्र के प्रति कर्त्री प्रकृति-प्रधान है । और आत्मा केवल भोक्ता है । इस

शक्तिविपर्ययात् ।२।३।३८ ॥

यः कर्त्ता स एव भोक्तेति नियमात् प्रकृतेः कर्तृत्वे भोक्तृत्वमपि तस्या एवाभ्युपेयम् । तथा सति भोक्तृत्वशक्तेर्विपर्ययः स्यात् पुरुषाख्यतत्वाधिगमोवैयर्थ्यमावहेदत आत्मैवकर्ता ॥ ३८ ॥

नसंभवति. यतः सर्वजनकं यत्प्रधानं तस्य सर्वपुरुषं प्रति समानत्वात् । आत्मनश्च तन्मते व्यापकत्वेन सदा सर्वत्र सम्बन्धस्य विद्यमानत्वेनैकेनैकत्रयत्कार्यं संपादितं तज्जनितभोगः सर्वस्य सदाप्रसज्येतेति नास्य दोषस्य परिहारो भवेत् । यथोपलब्धावनियमः प्रदर्शितस्तथाऽत्रापि मते वर्तते एव । नच यस्यादृष्टेन यत्कार्यं प्रकृत्या संपादितं तादृशफलेन स एव संबद्ध्यते नान्यस्य तेन संबन्ध इति वाच्यम् व्यापकपुरुषाणां सर्वदा सर्वत्र विशेषादिदमदृष्टमेतस्यैव नान्यस्येति नियमितुमयोग्यत्वान्नतन्मतेऽपि व्यवस्था संभवति । तस्मादात्मनोऽणुत्वं स्वीकृत्यैव सर्वव्यवस्थाया उपपत्तिः सर्वदोषनिरासोऽपि साफल्येन संभवतीति जीवस्य कर्तृत्वमणुत्वंचैव श्रेयस्करमिति ॥ ॥ ३७ ॥

विवरणम्–शक्तिविपर्ययाख्यदोषादपि पुरुषस्यैव कर्तृत्वं सिद्धं भवतीत्याशयेनाह "यः कर्त्ता स एव"इत्यादि । भोगाय कार्यं करोतीति मत में प्रकृति को सर्व पुरुष के प्रति समान होने से तथा आत्मा के व्यापक होने से पुरुष को सर्वदा संबन्ध रहने से सर्व कर्म का फल भोक्ता सब जीव हो जाएगा यह दोष अनिवार्य हो जाता है । तब पूर्व कथित उपलब्धि के सदृश अनियम दोष इस मत में भी समान होता है । और सांख्य मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व का वैयधिकरण्य दोष भी अनिवार्य है तस्मात् जीवात्मा को कर्त्ता मानना उचित है ॥३७॥

सारबोधिनी–वक्ष्यमाण प्रकारान्त से भी जीवात्मा में कर्तृत्व का साधन करने के लिए उपक्रम करते हैं "यः कर्त्ता स एव" इत्यादि । बन्ध तथा मोक्ष में तथा कर्म कर्तृत्वतत्फल भोक्तृत्व में वैयधिकरण्य न हो किन्तु

समाध्यभावाच्च ॥ २।३।३९ ॥

प्रकृतेरेवकर्तृत्वेतु कैवल्यावाप्तये प्रकृतितत्कार्येभ्योभिन्नोऽस्मीत्य-नुसंधानरूपस्य समाधेरभावः स्यात्। नहि स्वयं स्वतोभिन्न इति संभवति तस्मादात्मैव कर्त्ता ॥ ३९ ॥

प्रतीतिदर्शनात् यः कर्त्ता भवति स एव भोक्ता भवतीतिनियमः। अन्यथा कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वैयधिकरण्ये अन्यकृतकर्मणस्तदन्यस्यभोगेऽतिप्रसङ्गात् । ततश्च यथोक्तनियमबलात् प्रधानस्यैव कर्तृत्ववद्भोक्तृत्वमपिस्यात्. एवं चात्मनि या भोगशक्तिस्तस्या विपर्ययः स्यात्—आत्मनि या भोगशक्तिः सा विलुप्तास्यात्तथा तस्याः शक्तेः प्रधाने सञ्चारः स्यादेव । इष्टापत्तौ "पुरुषोऽस्तिभोक्तृभावादिति" स्वकीयसिद्धान्तस्य विरोधः स्पष्टमेवापद्येत । एवं च पञ्चविंशतितत्वान्तर्गतपुरुष स्वीकारस्यवैयर्थ्यात् "व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञाना" दिति स्वकीयसिद्धान्तस्यापिबाधः स्यात् । ततश्च "पञ्चविंशतितत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमेभवेदित्यादि प्रवादः सर्वथैव विलुप्तः स्यात् । तस्मादात्मनोभोक्तृत्वलोभेन तस्यैवाकामेनापि कर्तृत्वं स्वीकर्तव्यमिति संक्षेपः ॥ ३८ ॥

सामानाधिकरण्य का निर्वाह करने के लिए "जो कर्त्ता होता हैं वही उसका फल भोक्ता है" एतादृश नियम होने से प्रकृति में हो कर्तृत्व होने से फल भोक्तृत्व भी होगा; ऐसा मानना पडेगा । ऐसा होने से आत्मा में जो भोक्तृत्व शक्ति है, उसका विपर्यय हो जायगा । तब भोक्ता द्रष्टादि रूप से जो पुरुषतत्व को मानते हैं वह व्यर्थ हो जायगा । और पुरुषोऽस्ति भोक्तृ भावात् । "तथा व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्" यह जो स्वमत है, उसका विलोप हो जायगा । इसलिए प्रधान के जड़ होने से भोक्तृत्व नही होगा तो यथोक्त नियम के रक्षण करने के लिए आत्मा को अनिच्छया भी ऐहिक पारलौकिक क्रिया का संपादन करने के लिए कर्त्ता मानना चाहिए । तब यथोक्त नियम अविकल रूप से चरितार्थ हो सकता है अतः आत्मा कर्ता है ॥३८॥

यथा च तक्षोभयथा ॥ २।३।४० ॥

ज्ञानेच्छादिगुणवतो जीवस्येच्छायां सत्यामसत्याञ्च कर्तृत्वमकर्तृत्वञ्चेतिव्यवस्थोपपद्यते । यथा च तक्षास्वकीयेच्छामनुरुद्ध्य करोति

विवरणम्—वक्ष्यमाणसमाध्यभावदोषादपि जीवात्मन एव कर्तृत्वं नतु तदन्यस्य कस्यचित्कर्तृत्वमिति द्योतयितुमुपक्रमते "प्रकृतेरेवेत्यादि" समाधिश्चमोक्षप्राप्तौ साधनम्, तच्च प्रधानात्तत्कार्यबुद्धेश्चाहं भिन्न एवास्मीत्यनुसाधनम् । एतादृशानुरूपसमाधिकर्तृत्वं जीवस्यैव संभवति नतु प्रधानस्य तत्कार्यस्य. अचेतनत्वात्. तथा स्वभिन्नत्वस्याभावाच्च. तस्मात्समाधिसंपादनायात्मैवकर्ता । एतदेव दर्शयति प्रकृतेरेव यदि कर्तृत्वं स्वीक्रियेत तदा कैवल्यमोक्षप्राप्त्यर्थं "प्रधानतत्कार्येभ्योऽहं भिन्नोस्मि"इत्याकारकानुसंधानस्वरूपस्य सद्भावो न स्यात्. स्वस्मिन् स्वभेदस्यबाधितत्वात् । तस्मात् मोक्षकारणसमाधिसिद्ध्यर्थम् जीवात्मनः कर्तृत्वमवश्यमेवान्वेष्टव्यमिति संक्षेपः ॥ ३९ ॥

सारबोधिनी—वक्ष्यमाण समाध्यभावरूप हेतु से भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही कर्त्ता है । किन्तु प्रकृति अथवा प्रकृति का कार्य जो बुद्धितत्त्व वह कर्त्ता नहीं है । क्योंकि मोक्ष के कारण रूप से समाधि का प्रतिपादन किया है । समाधि है "प्रकृति तथा प्रकृति कार्य से मैं भिन्न हूँ" इत्याकारक अनुसंन्धान । एतादृश समाधि का अभाव हो जायगा । कारण कि स्व में स्व का भेदानुसंधान नहीं हो सकता है । अतः आत्मा ही कर्त्ता है इस अभिप्राय से कहते हैं "प्रकृतेरेव कर्तृत्वेतु" इत्यादि । प्रकृति को ही कर्त्ता मानें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए "प्रकृति तथा प्रकृति कार्य से मै भिन्न हूँ" इत्याकारक अनुसंधान रूप जो समाधि उसका अभाव हो जायगा । क्योंकि स्व में स्व का अनुसंधान असंभावित है । इसलिए प्रकृति में कर्तृत्व नहीं है । किन्तु चेतन जो आत्मा वही कर्त्ता है यह सिद्ध होता है । कारण कि प्रयत्न रूप धर्म चेतन समवेत होता है ॥३९॥

न करोति चेति। अचेतनात्मिकायाः प्रकृतेरिच्छाद्यभावान्नव्यवस्थेत्यात्मन एव कर्तृत्वम् ॥ ४० ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ कर्त्रधिकरणम् ॥ ७ ॥

विवरणम्—यदि चेतनस्यात्मनः कर्तृत्वं स्वीक्रियते तदाकरणकलेवर संम्पन्न आत्मा स्वकीयेच्छा सत्त्वे कार्यं करोति तदभावे न करोतीति करणाकरणयोर्व्यवस्था भवति। प्रकृतेः कर्तृत्वेतु तस्या अचेतनत्वेनेच्छाद्य संभवात् कार्यस्यकरणाकरणव्यवस्थानस्यादित्येतादृशव्यवस्थायाः सम्पादनायात्मैव कर्त्ता न प्रकृतिरित्यावेदयितुमुपक्रमते "ज्ञानेच्छादिगुणवत्" इत्यादि। ज्ञानेच्छाप्रयत्नसुखदुःखधर्माधर्मसंस्कारात्मकगुण विशिष्टो जीवः स्वकीयेच्छानुरोधेन कार्यं कुर्वन् कर्तृत्वमवाप्नोति। इच्छाया अभावे कार्यमकुर्वन् न भवति कर्त्ता। एतादृशी व्यवस्था लोकसिद्धोपपद्यते। यथातक्षा कर्मकारो वास्यादिबाह्यकरणसम्पन्नोऽपि स्वकीयेच्छामनुसृत्यकार्यं कुर्वाणो दृश्यते। इच्छाया अभावे विमुक्तवास्यादिकरणोऽकुर्वाण एव भवति, इति कार्यस्य करणाकरणव्यवस्था

सारबोधिनी—चेतन आत्मा को कर्त्ता मानते हैं तब इच्छादि गुण के सद्भाव में कार्य होता है तदभाव में कार्य नहीं होता है। एतादृश व्यवस्था करणाकरण की बनती हैं। प्रकृति में इच्छाद्रि नहीं होने से उक्त व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं "ज्ञानेच्छादि गुणवतः" इत्यादि। ज्ञानेच्छा प्रयत्नादि गुणवान् जो जीव उसकी जब इच्छा होती हैं तब वह कर्त्ता बनता है। और जब इच्छा नहीं होती है तब कर्त्ता नहीं बनता है। इस प्रकार से कार्य की करणाकरण व्यवस्था होती है। जैसे तक्षा "सुथार" अपनी इच्छा के अनुकूल वसूला वगैरह बाह्य साधन के सहकार से तक्षणादि कार्य को करता हुआ तादृश क्रिया के प्रतिकर्त्ता कहलाता है। और जब मजूरी करने की इच्छा नहीं रहती है तब बाह्य साधन वसूला प्रभृति को छोड करके अकर्त्ता कहलाता है। प्रकृति तो अचेतन है।

अथ परायत्ताधिकरणम् ।। ८ ।।

परात्तुतच्छ्रुतेः ।। २।३।४१ ।।

एवमभिहितजीवस्य कर्तृत्वं स्वायत्तमुतपरायत्तमिति संशयः । स्वेच्छयानुष्ठितानां कर्मणां फलमपिस्वेनैवभोक्तव्यमतः स्वायत्तमेव कर्तृत्व-

लोकसिद्धा समुपपद्यते । परन्तु प्रकृतेः कर्तृत्वे इयं व्यवस्था नोपपद्येत । यतो जड़रूपायास्तस्या इच्छादिगुणानामभावात् । तस्मात् आत्मनः एव कर्तृत्वं न तु जड़स्य प्रधानस्य तत्त्वमितिदिक् ।। ४० ।।

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्रीरघुवरायवृत्तिविवरणेकर्त्रधिकरणम् ।।७।।

विवरणम्–अथ गतप्रकरणेन जीवस्य ज्ञातृत्वं कर्तृत्वंचेति विचारितम् । अतः परं तस्य कर्तृत्वं स्वाधीनं पराधीनंवेति विचारयितुं प्रकृतप्रकरणमारभते । तत्र स्वाधीनमेव कर्तृत्वम्" शास्त्रादेशितंफलमनुष्ठातरि" तथा इतरकारकानपेक्षत्वे सति सकलकारकप्रयोजकत्वस्य स्वाधीनतायामेव संभवान्नपराधीनमितिपूर्वपक्षे पराधीनमेव तत्तस्येति सिद्धान्तः कुतः ? तच्छ्रुतेः अर्थात् परमात्माधीनकर्तृतायाः शास्त्रे श्रवणादित्याश-

तो उसमें इच्छादि गुण के अभाव होने से इच्छानुकूल कर्तृत्व नहीं हो सकता है । तस्मात् आत्मा ही कर्त्ता है यह सिद्ध होता है । जो कोई जीव को परोपाधि कर्त्ता मानते हैं वे श्रुत्यर्थ को नहीं जानते हैं ।।४०।।

इति कर्त्रधिकरणम्

सारबोधिनी–गत प्रकरण से आत्मा में ज्ञातृत्व तथा कर्तृत्व धर्म का प्रतिपादन किया गया है । परन्तु जीव निष्ठ जो कर्तृत्व धर्म है वह जीव का स्वाधीन है अथवा परमात्मा के अधीन अब इस बात का विचार करने का है । उसमें स्वाधीन कर्तृत्व है अन्यथा निरपेक्ष स्वतंत्र कर्तृत्व जीव में नहीं होगा । पराधीनता मानें तब तो कर्मफल भोक्तृत्व भी परमें ही जायगा । इत्यादि विषय का विचार करके पराधीनता का सिद्धान्त सूत्र द्वारा

-मिति पूर्वः पक्षः। अत्राभिधीयते=तु शब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। तत्कर्तृत्वमात्मनः परमात्मायत्तमेव न स्वायत्तम्, "अन्तः प्रविष्टः शास्ता"[तै०-३।११।१०।] "य आत्मानमन्तरोयमयति"[बृ०३।७।२२।] इत्यादि श्रुतेः ॥ ४१ ॥

येन सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते"एवमभिहितजीवस्येत्यादि। एवम् पूर्व प्रकरणप्रतिपादितं यज्जीवनिष्ठंकर्तृत्वं तत्र जीवस्य स्वाधीनमथवा पराधीनमिति संशयः। तत्रानेकविप्रतिपत्तिवाक्यमेव संशयकारणम्। तत्र-पूर्वपक्षवादिनस्तु प्रतिपादयन्ति. यत् "शास्त्रेदर्शितंफलमनुष्ठातुरेवभवति." अर्थात् येन यत् कर्मशुभमशुभं वा क्रियते तादृशकर्मणः फलं सुखदुःखादिकं तेनैवभुज्यते नान्येन पराधिनत्वेतु परस्यैव तादृशं फलं-स्यान्नाधिष्ठातुः तस्माज्जीवस्य कर्तृत्वम् स्वाधोनमेवेतितदाशयः। उत्तरयति सिद्धान्ती सूत्रमुदाहरत् परात्तुतच्छ्रुतेरिति। अत्र सूत्रे तु शब्दः पूर्वपक्ष व्यावर्तकः। यदिदं जीवस्य कर्तत्वं तन्नस्वाधीनं किन्तु परेशाधीनमेव। कुतः ? तच्छ्रुतेः श्रुतिरेव प्रतिपादयति तथाहि"अन्तः प्रविष्टः शास्ता-

बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "एवमभिहित जीवस्य कर्तृत्वमित्यादि एवम् अर्थात् पूर्व प्रक्रान्त प्रकरण से प्रतिपादित जो जीव निष्ठ साधारण कर्तृत्व धर्म है। वह जीव का स्वाधीन है। अथवा परमात्माधीन कर्तृत्वधर्म है ऐसा सन्देह होता है। इसमें अपनी इच्छानुकूल अनुष्ठीयमान जो कर्म उसका फल "शास्त्रप्रतिपादितकर्मफल अनुष्ठाता को ही प्राप्त होता है। तथा स्वाधीनता ही में स्वतंत्र कर्तृत्व का निर्वाह होता है। क्योंकि इतर कारक से अप्रयोज्य होकर के स्वेतर सकल कारक का प्रयोजक स्वरूप स्वतंत्र कर्तृत्व तब ही घट सकता है अन्यथा नहीं। अन्यथा कर्मफल अन्य में संक्रमित हो जायगा। इसलिए स्वाधीन कर्तृत्व जीव का है। पराधीन कर्तृत्व नहीं ऐसा आशय पूर्व पक्ष का होता है।

इस पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती कहते है 'परात्तुतच्छ्रुतेः' एतत्सूत्र

कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धाऽवैयर्थ्यादिभ्यः २।३।४२।

नतु परमात्मायत्तजीवकर्तृत्वे विहितप्रतिषिद्धकर्मणां वैयर्थ्य स्यादितिचोद्यंपरिहरति–कृतेति । तुशब्दश्चोद्यनिवर्त्तकः । पूर्वं जीवः स्वेच्छयाकार्यप्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां प्रयतते । परस्तु तं तत्र प्रयतमानमुदीक्ष्यप्र-

---

जनानाम्" य आत्मानमन्तरं यमयति" "केनापिदेवेनहृदिस्थितेन यथानियुक्तोस्मि तथा करोमि" "ईश्वरः सर्वभूतानाम्" एष एव साधुकर्मकायरति" इत्यादि श्रुतिस्मृतिशतेभ्यः परमात्मनोऽधीनमेव कर्तृत्वं जीवस्य नतु स्वाधीनम् । नच तथात्वे परमेश्वरस्य कर्मफलभोगोपिस्याज्जीववदितिवाच्यम्, अदृष्टाभावात् । "अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति" श्रुतेश्च । तस्मात्परमेश्वराधीनमेवकर्तृत्वं जीवस्य नतु स्वाधीनमिति संक्षेपः ।।४१।

घटक तु शब्द पूर्वपक्ष का निराकरण करता है । तत् जीवात्मा में जो कर्तृत्व है वह परमेश्वर परम कारण के अधीन है किन्तु स्वतंत्र नहीं है । क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है । 'प्रत्येक प्राणियो के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो करके परम पुरुष शासन करता है ।' जो जीवात्मा के अन्तः प्रविष्ट होकर के उसे नियन्त्रित करता है । 'मैं धर्म को जानता हूँ मै अधर्म को भी जानता हूँ परन्तु स्वतंत्र मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, किन्तु कोई एक विलक्षण देव मेरे अन्दर में प्रविष्ट हैं । वह जिस प्रकार नियुक्त करता है वैसा ही मैं करता हूँ । "परमेश्वर सभी के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो करके दारू यंत्र के समान सबको चलाते हैं । इत्यादि अनेक श्रुति पुराणादि वाक्य से सिद्ध होता है कि परमात्मा के अधीन जीव का कर्तृत्व है स्वाधीन कर्तृत्व नहीं । पराधीनकर्तृत्व होने पर परमेश्वर को फलोपभोग होगा, ऐसा नहीं कहना क्योंकि परमेश्वर में अदृष्ट नहीं है । तथा 'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति, इत्यादि श्रुति से परमेश्वर में फलोपभोग का निराकरण किया गया है । अतः परमात्मा के अधीन जीव में कर्तृत्व है स्वाधीन कर्तृत्व नहीं. ॥४१॥

यत्नानुगुणमनुमतिम्प्रदाय प्रवर्तयतीति न स्वातन्त्र्येणास्य प्रवृत्तिः। एवं परमेश्वरानुमति प्रयुक्ते जीवस्य कर्तृत्वे विहितप्रतिषिद्धकर्मणां वैयर्थ्यं न भवति । कर्तुरेवफलसम्बन्धात् । परस्तु जीवकृतप्रयत्नापेक्षोऽनुमन्तैव ॥४२॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ परायत्ताधिकरणम् ॥८॥

विवरणम्—अथ क्रियासु यज्जीवस्य कर्तृत्वं तद्यदि परमेश्वरस्याधीनं तदा विषमफलदातुः परमेश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्यं स्यात् । तथा जीवेन यत् शुभमशुभंवा कर्मकृतं तादृशकर्मणां वैयर्थ्यमपिस्यादित्याशङ्कां निवर्तयितुमाह" कृतप्रयत्नापेक्ष"इत्यादि । सूत्रं व्याख्यातुकामो वृत्तिकारः प्रक्रमते "ननु परमात्मायत्तजीवकर्तृत्वे" इत्यादि । यदि जीवनिष्ठमपि कर्तृत्वं परमेश्वराधीनमेव तदा हीनोत्तममध्यमान् कुर्वन् परमेश्वरो वैषम्यनैर्घृण्यदोषयुक्तोभवेत्, तथा जीवकृतविहितप्रतिषिद्धकर्मणां नैरर्थक्यमप्यापतेदिति चेन्न कृतप्रयत्नापेक्षत्वात् परमेश्वरस्येति । सूत्रघटकस्तु शब्दः पूर्वकथितदोषनिवर्तकः। सर्वामेव क्रियां जीवः स्वेच्छया संपादयति, परमेश्वरस्तु तत्र तं प्रयत्नानुकुलं केवलमनुमतिं दत्वा

सारबोधिनी—ननु यदि परमात्मा परम कारण के अधीन ही जीव का कर्तृत्व हैं अर्थात् गमनादिक ऐहिक पारलौकिक को क्रिया में भी जब जीव की स्वधीनता नहीं है किन्तु तादृश क्रिया भी परमेश्वराधीन है । तब तो हीनमध्यमोत्तम सुखी दुःखी प्राणी के सर्जन करने से परमेश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य दोष होगा । तथा जीव ने जो श्रुति विहित कर्म का तथा श्रुतिनिषिद्ध हिंसादिका आचरण किया, वे सब क्रियायें निष्फल हो जायेंगी । इत्यादि जो शङ्का है—इसशङ्का का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं 'कृतप्रयत्नापेक्ष' इत्यादि । जीव से किया गया जो प्रयत्न पुण्य पापाद्य कर्म शुभाशुभ तादृश कर्म सापेक्ष होकर के ही परमेश्वर जीव को तत्तत् क्रिया में प्रवृत्त कराते हैं । प्रवृत्त जीव ही होता हैं । तादृश

अथांशाधिकरणम् ॥ ९ ॥

अंशोनानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥ २।३।४३ ॥

भूयोपि जीवस्वरूपं चिन्त्यते। किमयं जीवः परमात्मनोभिन्नोऽभिन्नोवोत तदंश इति संशयः। तत्र" पृथगात्मानं प्रेरितारञ्चमत्वा" [श्वे० १।६।]

कर्मणि प्रेरयति, नतु स्वयं कर्म करोति। अत एव जीवकृतविहितप्रतिषिद्धकर्मणामपिनैरर्थक्यं न भवति. यतः क्रियाजनितफलेन कर्तुर्जीवस्यैव सम्बन्धात्. परमेश्वरस्तु केवलमनुमतिं प्रदाता एवातः फलभाग् नभवति कदाचिदपि, नवा जीवकृतकर्मणां वैयर्थ्यमिति ॥ ४२ ॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्री रघुवरीयवृत्तिविवरणे परायत्ताधिकरणम् ॥८॥

क्रिया का साक्षात् कर्त्ता तो जींव ही हैं। परमेश्वर तो केवल प्रवर्यक है तादृश शुभाशुभ कर्मापेक्ष होकर के। जसे व्रीह्यादिके उत्पत्ति में तो असाधारण कारण तत्तत् बीज है पर्जन्य साधारण कारण तद्वत् प्रकृत में भी समझें। अतएव कर्म का नैरर्थक्य अथवा परमेश्वर में पूर्वोक्त दोष नहीं होता है।

सूत्र घटक जो तु शब्द है वह पूर्वशङ्का का निराकरण परक है। पहिले जीव स्वेच्छा से कार्य की प्रवृत्ति अर्थात् शुभ कार्यों में प्रवृत्ति तथा शास्त्रप्रतिषिद्ध कर्मों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है। तब तादृश कार्यों में प्रवर्तमान पुरुष–जीव को देख करके भगवान् जीव का जो प्रयत्न उसका अनुकूल अनुमति दे करके उस जीव को शुभाशुभ कार्य में प्रवृत्ति कराते हैं। इसलिए जीव कीं स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। एवम् परमेश्वर की अनुमति प्रयुक्त जीव के कर्तृत्व में विहित प्रतिसिद्ध कर्मों का वैषम्य भी नहीं होता है। क्योंकि फल के साथ तो कर्त्ता का ही सम्बन्ध होता है। परमात्मा तो जीव कृत जो प्रयत्न तादृशापेक्षा होकर के केवल

"तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति" [श्वे० ४।६।] 'ज्ञाज्ञौद्वावजौ" [श्वे० १।६।] इत्यादि श्रुतिभ्योभेदव्यपदेशाद्भिन्न इत्येकः पक्षः। "तत्त्वमसि" [छा० ६।१०।३] "अयमात्माब्रह्म [छा० ६।४।५।] इत्यादिश्रुतिभ्योभेदस्यौपाधिकत्वादभेदव्यपदेशाद् ब्रह्मणोऽभिन्न एव जीव इति द्वितीयः पक्षः।

विवरणम्—परमेश्वरानुमोदितस्यैव जीवस्य कर्तृत्वं विचिन्त्य तस्यैवावशिष्टं स्वरूपान्तरं विचारयितुमयमुपक्रमोभवति। तत्र जीवः परमात्मनोऽत्यन्तभिन्नोऽत्यन्ताभिन्नोऽथवा परमेश्वरस्यांशभूतः इति संशये भेदप्रतिपादकानेकश्रुतिदर्शनादत्यन्तभेदः। अभेदप्रतिपादकश्रुतिदर्शनाच्चाभेदइति मतद्वयमपि निरस्य परमेस्वरांशो जीव इति सिद्धान्तयितुमुपक्रमते "भूयोऽपि जीवस्वरूपमित्यादि। परमेस्वरानुमोदितमेवकर्तृत्वादिकमिति विचारानन्तरं पुनरपि तदीयमेवावशिष्टंस्वरूपं विचारयितुं प्रवर्तते चिन्तेत्यर्थः तत्र किमयं जीवः परमेस्वरादत्यन्तभिन्नोऽथवा परमेस्वरादत्यन्तमभिन्नः अथवा परमेस्वरस्यांशभूत इति वा संशयः। अनेकश्रुतिदर्शनाद्विप्रतिपत्ति-अनुमति प्रदान ही करते हैं। प्रवृत्त तो कर्त्ता जीव ही होता है। इसलिए अनुमति प्रदाता में फल सम्बन्ध नहीं होता है किन्तु स्वतंत्र कर्त्ता में ही होता है ॥४२॥

इति परायत्ताधिकरणम् ॥

सारबोधिनी—परमेश्वर से अनुमोदित कर्तृत्व जीव में है किन्तु स्वतः कर्तृत्व जीव में नहीं है। इस बात का निरूपण गत प्रकरण में किया गया है। अब अवशिष्ट जीव स्वरूप के लिए पुनरपि विचार करते हैं। क्या यह जीव परमेश्वर से सर्वथा भिन्न है? अर्थात् अत्यन्त भेद जीव परमेश्वर में है? अथवा अत्यन्त अभेद अथवा अग्निविस्फुलिङ्ग न्याय से परमेश्वर का अंश है। इत्याकारक संशय होता है यद्यपि इस विषय में आरंभण सूत्र में विचार किया गया है। तब उसका पुनर्विचार असंगत प्राय लगता है। तथापि अनेक प्रकारक श्रुति के देखने से विप्रतिपत्ति होती है

अत्राभिधीयते सिद्धान्तः। प्रोदीरितश्रुतिषु भेदाभेदव्यपदेशादयं जीवो ब्रह्मणोंऽश एव। ब्रह्मणो जीवशरीरकत्वे सत्येव तत्वमसीत्यादौ सामानाधिकरण्यं मुख्यं भवति। अत एवैकेशाखिनः "ब्रह्मदाशा अब्रह्मदाशा ब्रह्मैवेमे कितवाः [आथर्वणश्रुतिः] इति सर्वजीवव्याप्तिमामनन्ति तथा चाहुराचार्याः "एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इति श्रुतेः अणुरात्मा मनोग्राह्यः स्वीकृतो वैदिकैर्बुधैः॥" इति ॥४३॥

बलेन पुनरपि संशयो जायते। तत्र "पृथगात्मानंप्रेरितारंचमत्वा" [जीवः स्वस्मादत्यन्तभिन्नं कमपि स्वकीया क्रियासु प्रेशयितारं परमेस्वरं मत्वा-ज्ञात्वेत्यर्थः]"तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति.अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति [एकस्मिन् शरीरवृक्षे ऽवस्थितौ पक्षिणौ. तत्रैकः स्वकृतकर्मफलमश्नाति तदन्यश्च. उपभोगं कर्मफलस्याकुर्वाण एव प्रकाशात्मना प्रकाशते इति] तथा "ज्ञाज्ञौद्वावजावीशानीशौ" [ज्ञः परमात्मा अज्ञोजीव अजौ नित्यौ एक ईशः सर्वसमर्थस्तदन्यो जीवोऽनीशोऽसमर्थः] अत्र द्वन्द्वे उभयोरेव प्राधान्यात् अत्यन्त भेद उभयोरिति। इत्यादिश्रुतिभिर्जीवेशयोर्भेददर्शनात्तयोरत्यन्तभेद एव भवतीत्येको भेदपक्षः। "तत्वमसि" "अयमा-

अतः पुनः संशय होने से विचारारंभ आवश्यक है। उसमें "पृथगात्मानं प्रेरितारम् [जीव भिन्न प्रेरयिता आत्मा को जानकर।] "तयोरन्यः' [एक शरीर रूप वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक जीव तो स्वकृत शुभाशुभ कर्म फलका भोक्ता होता है। तथा द्वितीय परमेश्वर फलभोग के बिना ही उस वृक्ष पर अवस्थित हैं।]"ज्ञः अज्ञः ईश अनीशः अज" हैं ये दोनों इत्यादि अनेक श्रुति तथा स्मृतियों में आत्यंतिक भेद का कथन होने से जीव तथा परमेश्वर में अत्यन्त भेद है। ऐसा भेदवादी का पक्ष है। तथा "तत्वमसि" 'अयमात्मा ब्रह्म' 'हे श्वेतकेतु! तुम सर्वज्ञ परमात्मा से अभिन्न हो यह शरीर पंजराध्यक्ष जीव ब्रह्म है" इत्यादि श्रुति से जीव

मन्त्रवर्णात् ॥२।३।४४॥

इतश्चांशो जीवः । "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतंदिवि" [पु०सू०] इति मन्त्रवर्णात् ॥ ४४ ॥

त्मा ब्रह्म" इत्यादिभिस्तादात्म्यप्रतिपादनाद्भेदस्यौपाधिकत्वम् अभेदस्य च मुख्यत्वात् परमेस्वरादत्यन्ताभिन्न एव इति तदपरःपक्षः। ततश्चैकपक्षे परमेस्वरादत्यन्तभेद एकपक्षेचात्यन्ताभेद इति मतद्वयमपि निरसितुमाह "अत्राभिधीयते सिद्धान्त इति । बहुषु श्रुतिषु भेदः प्रतिपादनादन्यत्रचाभेदप्रतिपादनादयं जीवो ब्रह्मण अंश एवेति यदि परमात्मा जीवशरीरको भवेत् तदैवतत्वमस्यादिश्रुतिप्रतिपादितसामानाधिकरण्यं जीवेशयोर्मुख्यःस्यादन्यथा तु गौणमेव तयोः सामानाधिकरण्यं भवेदिति । अत एवाथर्वणशाखाध्यायिनः "ब्रह्मदाशा ब्रह्मदाशा ब्रह्मेवेमे कितवाः" इत्यादिना परमेश्वरस्य सर्वजीवव्यापित्वमेव प्रतिपादयन्तीति भाष्यविवरणेविस्तरमिति दिक् ॥ ४३ ॥

परमेश्वर का भेद उपाधिजनित है और मुख्यतया अभेद है । इस प्रकार ब्रह्म से अभिन्न जीव है इत्याकारक द्वितीय पक्ष है । एतादृश पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्त बतलाते है 'अत्राभिधीते सिद्धान्तः ।'' पृथगात्मानम्' तथा 'तत्त्वमसि' इत्यादि पूर्व प्रदर्शित श्रुतियों में भेद तथा अभेद का प्रतिपादन होने से यह जीव परमेश्वर का अंश हैं, ऐसा सिद्ध होता है । यह जीव ब्रह्म का अंश है क्योंकि नानाभेद का तथा कर्तृत्व का व्यपदेश है । 'नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' इत्यादिक श्रुति में जीव परमेश्वर में नित्यत्व रूप से जीव का अविधान से शरीर शरीरित्व से नियाम्यत्वनियन्तृत्वादिरूप से भेद का कथन होता है । तथा तत्त्वमस्यादि वाक्य से एकत्वेन व्यपदेश है । तो अपहत कामत्वादिक जो परमेश्वर है उसकी अविद्या सम्बन्धकृत जीवत्व अनुपपन्न है । अतः दोनों में अंशाशीभाव ही समुचित है । अत एव आथर्वणिक शाखावालों ने दासकितवादि कह करके ब्रह्मको सर्व जीव व्यापित्व का ही कथन किया है अतः न सर्वथा

अपि च स्मर्यते ॥ २।३।४५ ॥

"ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः"[गी०१५।७।] इति स्मृतेश्च जीवो ब्रह्मांश एव ॥ ४५ ॥

विवरणम्—न केवलं श्रुतियुक्तिभ्यामेव जीवो ब्रह्मणोंऽश इति सिद्ध्यति किन्तु मन्त्रवर्णेनापि परमेश्वरांशत्वं जीवानां सिद्ध्यतीतिदर्शयितुमुपक्रमते "इतश्चांशो जीव" इत्यादि। इतो वक्ष्यमाणमन्त्रादपि परमात्मनोंशा जीवाः। "पादोस्य विश्वाभूतानीत्यादि। अस्य जगतः-परमकारणपरमेश्वरस्य सर्वभूतानि पादः अंशाः शेषावयवरूपाः अवशिष्टं च पादत्रयमस्यामृतलक्षणं तद् दिविद्योतनात्मकस्थाने। "देवानां पुरयोध्या" इत्यादिलक्षणलक्षिते साकेतापरपर्याये दिव्यधाम्नोति शेषः एवं च भूतमात्रैकपादस्थानीयतायाः प्रतिपादनात्. अंशरूपत्वं जीवानां सिद्धं भवति। एवं "ममैवांशो जीवलोके" इत्यादिवचनादप्यंशत्वं निष्पन्नतरं तस्येति "एवं भगवदंशत्वेऽपि बद्धमुक्तव्यवस्था सम्भवति" (गीतानन्दभाष्यम्) इत्याद्याचार्योक्तेः ॥ ४४ ॥

विवरणम्—न केवलं मंत्रवर्णेनैवजीवानां परमेश्वरांशत्वमपितु गीतादि

भेद जीव परमेश्वर में है न वा सर्वथा अभेद। किन्तु ब्रह्म का अंश रूप जीव है, ऐसा सिद्धान्त होता हैं। इस विषय में विशेष विचार भाष्य ग्रंथ विवरण में देखना चाहिए ॥४३॥

सारबोधिनी—इस वक्ष्यमाण मन्त्रवर्ण से भी सिद्ध होता है कि जीव परब्रह्म के अंशरूप हैं। तादृश मन्त्र को बतलाते हैं "पादोस्येत्यादि" इस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर का "सभी भूतगण एक पाद स्थानीय हैं। और अवशिष्ट पादत्रय द्योतनात्मक स्थान श्री साकेत में अमृत स्वरूप है। परमेश्वर के एकपाद स्थानीय कहने से परमेश्वरावयवत्व अर्थात् शरीरवत्व सूचित होता है ॥४४॥

सारबोधिनी—इस जीवलोक में अवस्थित जो जीवराशि हैं वे सब

प्रकाशादिवत्तुनैवं परः ॥ २।३।४६ ॥

नन्वंशत्वे जीवस्य तदीयदुःखानां ब्रह्मण्यपि प्रसक्तिः स्यादिति चोद्यं परिहरति–प्रकाशादिति। तुना चोद्यनिरासः । प्रकाशवतामंशु

स्मृत्यक्षरेणापि परमेश्वरस्यांशरूपत्वं सिद्ध्यतीति तदेव दर्शयितुमुपक्रमते "ममैवांश"इत्यादि। जीवलोके विद्यमानो जीवः शरीरादीनांमध्ये कर्मफलभोक्ताजीवराशिर्ममपरमेश्वरस्यांशोमदंशभूतोंशलक्षणः सोऽपि परमेश्वरवत् सनातनः सर्वथानित्य एव नत्वनित्यस्तथात्वे तत्वमसीत्यादिना सृष्टिपूर्वकाले नामरूपविभागानर्हत्वेन तयोः प्रतिपादिताभेदवान् न स्यात्। ततश्च परमेश्वरेणसह तस्य सामानाधिकरण्यदर्शनादंश एव जीव इति ॥ ४५ ॥

विवरणम्–ननु यदि जीवः परमपुरुषस्यांशरूपस्तदा परमेश्वरस्यैकदेशभूतजीवनिष्ठसुखदुःखादिदोषेण परमेश्वरोऽपि सम्बद्धःसन तदीयसुखदुःखादिभाक् स्यात् । यथा शरीरैकदेशहस्तपादादिगतगुणदोषाभ्यां शरीरस्यापि संबन्धवदिति शङ्कामुच्छेत्तुमुपक्रमते "नन्वंशत्वे जीवस्य" नित्य हैं। तथा मेरे परमेश्वर के अंश अर्थात् अंशरूप है । इस प्रकार से गीतादि स्मृतियों में भगवान् सर्वशक्तिमान् श्री कृष्ण ने स्वयमेव बतलाया है अतएव तत्वमस्यादि प्रकरणों में जो जीव ब्रह्म का सामानाधिकरण्य प्रतिपादन किया है वह भी घटित होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवराशि ब्रह्म श्रीराम जी का अंशरूप ही है । विशेष विवरण मेरे गीताभाष्यार्थचन्द्रिका विवरण में देखें ॥४५॥

सारबोधिनी–जीव को यदि परमात्मा का अंश मानते हैं तब शरीरैक देशरूप जो जीव तद्गत जो पुण्यापुण्य संपादित सुख दुःख हैं उन सुखादि दोष से परमात्मा भी सम्बद्ध होंगे इत्याकारक जो पूर्वपक्ष है उसका निराकरकण करने के लिए सूत्रकार कहते है "प्रकाशादि वदिति। अंशगत दोष से अंशी परमेश्वर सम्बन्ध नहीं होते है। प्रकाशादि के समान

मालिप्रभृतीनां यथा प्रकाशोंशस्तथा ब्रह्मांशो जीवः। एवं ब्रह्मशरीरस्य जीवस्यांशत्वेऽपि शरीरदोषाणां यथा न शरीरिणि जीवे सम्बन्धस्तथांशभूतजीवनिष्ठानां कर्मप्रयुक्तसुखदुःखादिदोषाणां न परमात्मनि सम्बन्धः ।। ४६ ।।

इत्यादि । यदि जोवो भगवदंशः स्यात्तदा जोवगतसुखदुःखाभ्यां परमेश्वरोऽपि सुखदुःखादिमान् स्यात्. एतादृश्याःशङ्कायाः समुच्छेदायाह—प्रकाशादीत्यादि ।सूत्रघटकस्तु शब्दः पूर्वोक्तशङ्काया निराकरणपरकः। परः परमेश्वरोनैवम्, अर्थात् जीवसुखादिनां संस्पृष्ठो न भवति. प्रकाशादिवत् ।यथा भास्वरप्रकाशवतः सूर्यस्य प्रकाशोंऽशोभवति तदीयविशेषणत्वात्. तथैव जीवशरीरकस्य परमेश्वरस्यजीवोऽपिविशेषविधयांऽशो भवति। एवं ब्रह्मणो जीवशरीरकस्य जीवोंऽशोभवति। तथा च जीवस्यांशत्वेऽपिशरीर गतदोषस्य जीवेन सम्बन्धात् जीवगतदुःखादिदोषेण परेशो न सम्बध्यते किन्तु पुण्यापुण्यसंपादितसुखदुःखादीनां जीव एव सम्बन्धो न तु परमात्मनि तस्मिन् सुखदुःखप्रयोजकयोः पुण्यापुण्ययोरभावादिति दिक् ॥४६॥

यह सूत्रार्थ है। सूत्रघटक जो 'तु' शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरण परक है। प्रकाशरूप गुणवान् जो अंशुमाली सूर्यादिक हैं उनका जिस तरह प्रकाश अंश एक देश है उसी तरह जीव भी ब्रह्म का शरीर होने से अंश एक देश है। तो ब्रह्म का शरीर जो जीव वह ब्रह्म का अंश होने पर भी जिस तरह जीव विशेषण जो करण कलेवर तद्गत वृद्धत्वादि गुण से जीव का सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थात् जीव वृद्ध वा युवान् नहीं कहलाता है। उसी तरह ब्रह्म के अंशभूत जीवगत पुण्यपाप प्रयुक्त सुख दुःखादिक से अंशी रूप परमात्मा का सम्बन्ध नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर में दुःखादि का प्रयोजक पुण्यपाप नहीं रहता है वह तो अपहत पाप्मा है ॥ ४६ ॥

स्मरन्ति च ॥ २।३।४७ ॥

"तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवांभसा" [विष्णुपुराण] इत्यादिभिः स्मरन्ति च पराशरप्रभृतयोंऽशिनः परमात्मनो दोषराहित्यम् ॥ ४७ ॥

विवरणम्—अंशिनः परमात्मनोंशजीवगतदुःखादिभिः सम्बन्धो न भवत्यस्मिन्नर्थेऽन्येषामाचार्यादीनामपि संवादं दर्शयितुमुपक्रमते "तत्र यः" इत्यादि । तत्रांशांशिनोर्मध्ये यः परमात्मा सर्वशक्तिमान् जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयनियामकः, असौ तथाभूतः परमात्मा स तु नित्यः सर्वथा नित्य एव तथा निर्गुणः प्राकृतिकसर्वगुणसम्बन्धरहितो यस्मात् तस्मादंशभूतजीवसंपादितकर्मणा तत्फलेन दुःखादिना त्रिकालेऽपि लिप्तः सम्बन्धवान् न भवति । अन्तर्यामितया सर्वेषां भूतानां हृदयेऽवस्थितोपि सन् । अत्रार्थेऽनुरूपं लौकिकं दृष्टान्तं दर्शयति "पद्मपत्रम्" इत्यादि । यथा पद्मपत्रं पुष्करपलाशः सर्वथा जले. ओतप्रोतभवन्नपि जलगतलेपेन लिप्तो न भवति सामर्थ्यातिशयात्स्वभावाद्वा. तथैव परमात्मा सर्वत्र

सारबोधिनी—अंशी जो भगवान् वह स्वकीय अंशभूत जीवगत दुःखादि दोष से सम्बद्ध नहीं होते हैं । प्रकृत में अन्य आचार्यो की संमति बतलाने के लिये पुराणादि वचन का उद्धरण के साथ उपक्रम करते हैं "तत्र यः परमात्मा" इत्यादि । तत्र जीव परमेश्वर के मध्य में जो यह परमात्मा है वह नित्य है । सर्वथा सर्वदा विनाशरहित है । अर्थात् प्राकृतिक जो गुण हैं तादृश गुणों से रहित हैं । इसलिए जीवकृत जो कर्म अथवा तदीय फल से सम्बन्ध नहीं होते हैं । जिस तरह सर्वदा जल में रहनेवाला भी कमलपत्र जलगत दोष गुण से सम्बन्ध नहीं होता है । तथा जो यह कर्मात्मा जीव है वह मोक्ष बन्धादि से सम्बद्ध होता है । इस प्रकार से पराशरादि महर्षि लोग अंशी परमात्मा में सर्वदोष राहित्य का प्रतिपादन करते हैं । एवम् "अनश्नन्नयो-

अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत् ।२।३।४८॥

जीवस्य ब्रह्मांशत्वे समानेऽपि देहसम्बन्धादनुज्ञापरिहारावुपपद्येते । यथा यज्ञीयाग्नेर्ग्रहणानुज्ञा श्मशानाग्नेः परिहारस्तथा ब्राह्मणादिदेहवतो वेदाध्ययनानुज्ञा शूद्रादिदेहानाम्परिहारः ॥ ४८ ॥

सदावर्तमानोऽपि जीवसंपादितकर्मतत्फलेन सम्बद्धो न भवतीति समुदाहृत पुराणोक्तवचनस्यार्थः । इत्यादिना पराशरप्रभृतयोमहानुभावा अंशिनः परमात्मनो जीवकृतदोषैः सम्बन्धाभावं दर्शयन्ति । तथा "अनश्नन्नन्योभिचाकशीत्याद्यनेकश्रुतयोपि परमात्मनः सर्वदोषसंसर्गाभाव मिच्छन्तीति ॥ ४७ ॥

विवरणम्—ननु यदि सर्वे जीवाः परमपुरुषस्य परमात्मन एवांशभूता स्तदा कस्यचिद्वेदाध्ययनयागादौ कर्मण्यनुज्ञा दृश्यते. कस्यचिज्जीवस्य यागाध्ययनादौ निषेधः स कथमुपपद्यते ब्रह्मांशत्वेन सर्वजीवानां समानत्वादित्याशङ्क्यतत्परिहाराय सूत्रमुत्थापयितुमुपक्रमते "जीवस्य ब्रह्मांशत्वे" इत्यादि । जीवस्य करणकलेवराध्यक्षरूपश्रीरामांशस्य सर्वस्यापि परमात्मनोंऽशतया सदृशत्वेऽपि. तत्तद्देहसम्बन्धस्य विलक्षणतामादाय. अनुज्ञापरिहारयोर्विधिप्रतिषेधशास्त्रयोः सार्थक्यं संभवत्येव ज्योतिरादिवत्—अग्निवदिति । अयं भावः सर्वजीवानां ब्रह्मांशत्वेन तुल्यत्वेऽपि. पुण्यदेहवत्वाद् ब्राह्मणादीनामेवयागादिकरणेसमनुज्ञा नतुपापदेह

ऽभिचाकशीति" इत्यादि श्रुति भी परमेश्वर में दुःखादिक जो कि परमात्मा का अंशभूत जीव का गुण है तादृश गुणों के अभाव का प्रतिपादन करती है इसलिए परमात्मा का अंशरूप जीव से संपादित जो सुखदुःखादिक प्राकृत गुण राशि हैं उनसे परमात्मा को थोडा भी संस्पर्श नहीं होता है । पुण्यपापों से उपार्जित सुखादिक अपहतकामादिक गुणशीलता परमेश्वर में प्रसर्पित नहीं होते हैं । क्योंकि दुःखादिक का कारण पापादिक कर्म भगवान् में नहीं है ॥४७॥

असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ २ ।३। ४९ ॥

परमात्मनोंऽशत्वेऽप्यणुरूपस्य जीवस्य प्रतिशरीरं भिन्नत्वान्नभोग

वतः शूद्रस्येति देहसम्बन्धवलादनुज्ञापरिहारयोरुपपत्ति र्भवति । यथा वह्नित्वेन सर्ववह्नेः समानतायामपि शुचिभूमिष्ठो वह्नि र्यागादिकार्यकरणाय समाद्रियते, नतु क्रव्यादाग्नेः समादरः । तथैव शुभदेहवतो ब्राह्मणादेर्वेदाध्ययनादौ समनुज्ञा अशुभदेहवतः शुद्रस्य वेदाध्ययनादौ परिहारो निषेध इति । यथा वा पृथिवीत्वेन सर्वपार्थिवस्य वस्तुनः समानत्वेऽपि मण्यादेरादरो नतु मलमुत्रादेस्तद्वत्प्रकृतेपीति ॥ ४८ ॥

सारबोधिनी—यदि जीव मात्र ब्रह्म का अंश है तो अनुज्ञापरिहार की उपपत्ति किस तरह से होगी, एतादृश शङ्का का निराकरण करने के लिए कहते हैं "जीवस्य ब्रह्मांशत्वे" इत्यादि । सभी जीवों में ब्रह्मांशत्व समान है तथापि शुभ ब्राह्मणादि शरीर के सम्बन्ध से ब्राह्मणादिकों के लिए "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" एतादृश विहित अनुज्ञा है । और अशुभ देह सम्बन्ध से "न शूद्राय मतिं दद्यात्" इत्यादिपरिहार हैं । अर्थात् देह सम्बन्ध भेदकृत विधि प्रतिषेध से शास्त्र का समन्वय होता है । जैसे अग्नित्वरूपव्यापक धर्म से वह्नि मात्र की एकता होने पर भी शुचिभूमि में वर्तमान वह्नि का यज्ञादि कर्म के लिए विधान होता है और क्रव्याद श्मशानाग्नि को निषेध किया जाता है । इसी तरह प्रकृत में जीव मात्र को ब्रह्मांशत्वेन समानता होने पर भी शुचिशरीरक ब्रह्मांश के लिए श्रौतस्मार्त कर्म में अनुज्ञा है अशुचिशरीरवान् होनेसे शूद्र के लिए 'न शूद्रा यमतिं दद्यात्' इत्यादि शास्त्र से श्रौतस्मार्त कर्मों में उन शूद्रों का परिहार है । इस प्रकार से जीवमात्र के ब्रह्मांशरूप से एकता होने पर भी तत्तत्स्थलीय अनुज्ञा तथा परिहार की उपपत्ति हो जाती है । अथावा मनुष्यत्वरूप से सबके समान होनेपर भी शुभाशुभ कर्म विशिष्टदेह सम्बन्ध से कोई सुखी कोई दुःखी होता है । इसी तरह प्रकृत स्थल में भी अनुज्ञा परिहार को उपपत्ति होती है ॥४८॥

सांकर्यम् । मतान्तरे तु व्यतिकरः स्यादेवेति ध्येयम् ॥ ४९ ॥

विवरणम्- यथा सर्वजीवानां ब्रह्मांशत्वेनापि देहसम्बन्धादनुज्ञा परिहारौ समर्थितौ. तथा जीवानां ब्रह्मांशत्वेन तुल्यत्वे जीवस्याणु रूपस्य प्रतिशरीरं भेदमादाय भोगसाङ्कर्यस्यापि निराकरणं भवतीति दर्शयितुमुपक्रमते "परमात्मनोंऽशत्वेपीत्यादि । सर्वोऽपि जीवो ब्रह्मां शत्वेन समान इत्येकस्य यो भोगः स अन्यस्यापि स्यादिति चेत् ? जीव मात्रस्याणुत्वेन प्रतिशरीरभिन्नत्वात् । ततश्च प्रतिशरीरभिन्नत्वेनान्य दीयभोगत्वेनान्यभोगवान् न भवतीति । येषां मते जीवो व्यापक स्तेषां जीवस्य सर्वत्र सद्भावादन्यदीयभोगेनान्योऽपि भोगवान् स्या-

सारबोधिनी—जिस प्रकार परमात्मा का अंश सर्वजीवों के होने पर भी विलक्षण विलक्षण शरीर के सम्बन्धरूप व्यावर्तक रहने से अनुज्ञा तथा परिहार की अनुपपत्ति नहीं होती हैं ऐसा प्रतिपादन किया गया गत सूत्र में उसी तरह ब्रह्मांशता का सादृश्य होने पर भी अणुजीवों को तत्तत् शरीर के सम्बन्ध से परस्पर में भोग का सांकर्य नहीं होता है इस बात को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं 'परमात्मनोंऽशत्वेपीत्यादि' परमपुरुष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश होने पर भी अणु परिमाणवान् जो जीव उस जीव को प्रतिशरीर में भिन्न-भिन्न होने से भोग में सांकर्य नहीं होता है। अर्थात् देवदत्त समवेत सुखदुःख से विष्णुमित्र सम्बन्ध नहीं होता है। क्योंकि अवच्छेदकता सम्बन्ध से सुखादि की उत्पत्ति में तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छेदक को कारणता होती है समवाय सम्बन्ध से सुखादि की उत्पत्ति में तादात्म्य सम्बन्ध से जीव कारण है। तो यहाँ प्रकृत में अवच्छेदक जो शरीर है वह अणु जीव का परस्पर भिन्न है। इसलिए देवदत्त के सुख से यज्ञदत्त सुखी नहीं होता है। नवा यज्ञदत्त के सुखादिक से देवदत्त को सुखी होने की आपत्ति आती है। मतान्तर में अर्थात् जीवात्मा को व्यापक माननेवाले जो नैयायिक तथा वेदान्तैकदेशी हैं उनके मत से आत्मा व्यापक है तो प्रत्येक शरीर से सर्वथा

आभास एव च ॥ २।३।५० ॥

अज्ञानरूपोपाधिस्वीकारेऽपि न दोषमुक्तिर्यतो ब्रह्मणोऽविद्यया जीवभावश्चेत्प्रकाशात्मकस्य तस्य स्वरूपतिरोधाने स्वरूपनाश एव स्यात् । चाच्छ्रुतिविरोधोऽपि ॥ ॥ ५० ॥

देवेतिभोगसांकर्यदोषो नापयाति । अणुवादिनां तु अणुजीवस्य प्रतिशरीरभिन्नत्वान्नान्यदीयसुखदुःखाभ्यां नान्यः सुखी दुःखी वा भवतीति भावः ॥ ४९ ॥

विवरणम्—ननु यथा आकाशस्यैकत्वव्यापकत्वेऽपि घटाद्युपाधिवशात्परिच्छिन्नत्वभेदव्यवहारो तथैवात्मनो व्यापकत्वे एकत्वेऽपि चाज्ञानात्मकोपाधिभेदादेवभेदव्यवस्था तथात्वे भोगसांकर्याभाव इति चेन्न. नित्यस्वप्रकाशात्मकब्रह्मणोऽज्ञानोपहितत्वप्रतिपादको हेतुराभास एव ततश्च प्रकाशस्वरूपस्याज्ञानेन स्वरूपतिरोधाने स्वरूपविनाशे एव पर्यवसानादित्याशयेनोपक्रमते "अज्ञानरूपदोषस्वीकारेपीत्यादि" यदि भोगसांकर्यरूपदोषनिराकरणाय अज्ञानात्मक उपाधिः स्वीक्रियते येनसर्वथोपपादितास्यात्तथापि दोषाद् विनिर्मोक्षो न भवति ।

सर्वदा सम्बन्ध रहता है । अतः सर्वत्र सबको समान रूप से सुख दुःख का अनुभव होना अनिवार्य हो जायगा । इष्टापत्ति तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा होने से तो कृतप्रणाश तथा अकृताभ्यागम दोष होगा जो कि लोकानुभव तथा शास्त्र प्रमाण से बाधित है । अतः जीव को व्यापक मानना सर्वथा विरुद्ध है । शास्त्रानुकूल अणु परिमाणक जीव को मानना ही उचित है। जिससे भोग साङ्कर्य दोष का निवारण होता है अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४९॥

सारबोधिनी—जीव को व्यापक होने पर भी अविद्यारूप उपाधिके बलसे भोग सांकर्य दोष का परिहार हो सकता है । जैसे आकाश का

अदृष्टानियमात् ॥ २।३।५१ ॥

देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्ये ब्रह्मण्यदृष्टादिभिरपि व्यवस्था न सं

यतो यदि अज्ञानात्मकोपाधिभेदमादाय परमात्मैव जीवभावमधिगच्छति तदा स्वप्रकाशरूपस्य चेतनस्वरूपस्य तिरोधानं जातमर्थात स्वरूपस्यैव विनाशः स्यात्तथा च वरघातायैवकन्योद्वाहितेति न्यायातिक्रमणं न भवति। एवमुपाधिभेदेऽपि उपधेयगतधर्माणां सांकर्यमपरिहृतमेव भवति। तथा "पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा" "द्वासुपर्णासयुजा सखाया" "द्वाविमौ पुरुषौलोके क्षरश्चाक्षर एव च "इत्यादि श्रुतिस्मृति विरोधोऽप्यवर्जनीयं परमतेऽतोऽस्मद्भाष्यकारीयमतमेवन्यायानिति दिक् ॥ ५० ॥

एक तथा व्यापक होने पर भी घट करकादि उपाधि भेदसे "घटाकाश करकाकाशः" इत्यादि रूप से भेद व्यवस्था होती है। उसी तरह प्रकृत में भी भेद व्यवस्था होगी। इस प्रकार पूर्वपक्षी का अभिप्राय को जानकर उसका निराकरण करने के लिए उपक्रम करते है 'अज्ञानरूपोपाधिस्वीकारेपीत्यादि' जीव में परस्पर भेद के नियामक अज्ञानरूप उपाधि के स्वीकार करने पर भीं भोग सांकर्य दोष का परिहार नहीं होता है। क्योंकि यदि ब्रह्म ही अज्ञान रूप उपाधि के द्वारा जीव भाव को प्राप्त करता है तब तो सर्वथा प्रकाश स्वभाव ब्रह्म का जो स्वरूप उसका तिरोधान होने से स्वकीय स्वरूप का विनाश आवश्यक हो जायगा। तब तो बन्धमोक्ष व्यवस्था ही बिगड़ जायगी और उपाधि के भेद से भेद होने पर भी उपधेयगत जो धर्म है उनमें परस्पर सांकर्य तो निवारित नहीं होता है। तथा अज्ञानवादीयों के पक्ष में 'पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा' "द्वासुपर्णासयुजासखाया:" "द्वाविमौपुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च" 'क्षरःसर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते' इत्यादि श्रुति स्मृतियो का बाध तो व्याज रूप से प्राप्त होता है। इसलिए अणुवाद पक्ष ही ठीक है। ननु जीव का व्यापक अथवा अज्ञान पक्ष ॥५०॥

भवति । यतोऽदृष्टादीनामप्युपाधिप्रयोजकानां तदविशेषात् ॥ ५१ ॥

विवरणम्—ननु यत्समवेतं यददृष्टं पुण्यपापलक्षणं येन संपादितं तादृशधर्माभ्यां तस्यैव भोगो भवेत्. नान्यस्यादृष्टेनान्यस्य स्यादिति. शुभाशुभकर्मणा एव व्यवस्थापकत्वान्नभोगसांकर्यं नवा ब्रह्मणि भोगापत्तिरितीमां शङ्कां निरसितुमुपक्रमते "देशकालेत्यादि" देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदरहिते परमात्मनि. अदृष्टसंपादिताव्यवस्था स्यात्. अर्थात् सर्वपरिच्छेदरहिते परमात्मनि कर्मणोऽभावेन कर्मण स्वव्यवस्थापकत्वान्न ब्रह्मणि कश्चिद्दोष इति न वक्तव्यम् यत आत्मनो व्यापकत्वेन सर्वत्र सम्बन्धसत्त्वादिदं शुभाशुभं कर्म. एतस्यैव नान्यस्येति व्यवस्थाया असंभवात् । तस्मान्न व्यापकपक्षोज्यायानपित्वणुवादपक्ष एव समीचीन इति दिक् ॥ ५१ ॥

सारबोधिनी—जिस पुरुष ने यागादि क्रिया का संपादन करके यादृश अदृष्ट का उपार्जन किया है उस अदृष्ट से उसी पुरूष को भोगादिक प्राप्त होगा क्योंकि अदृष्ट और भोग में सामानाधिकरण्य का नियम है। इस प्रकार से शुभाशुभ कर्म को व्यवस्थापक मान करके भोग सांकर्य तथा ब्रह्म में जो दोष प्राप्त था उसका निराकरण होगा । इस शङ्का का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते है 'देशकालेत्यादि' देशकृत कालकृत तथा वस्तुकृत परिच्छेद से सर्वथा शून्य परमात्मा में अदृष्ट द्वारा व्यवस्था करेंगे, यह संभवित नहीं हैं । क्योंकि अदृष्टादिक जो उपाधि प्रयोजक धर्म हैं वे भी सर्व के लिए समान है । क्योंकि सव आत्मा तो सबको सर्वत्र होने से यह अदृष्ट इसी का हैं अन्य का नहीं है ऐसा नियम नहीं हो सकता है । इस लिए अदृष्ट रूप उपाधि के बल से सुखदुःख की

अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ॥ २।३।५२ ॥

अदृष्टसरूपाभिप्रायविशेषेष्वपि स्वीक्रियमाणेषु न दोषनिर्मुक्तिः। यत उपाधिब्रह्मव्यतिरिक्तस्यान्यस्य वस्तुनोऽभावात्। तद्विशिष्टमब्रह्मैव ॥ ५२ ॥

विवरणम्—ननु एतस्य कर्मणः फलभोगेच्छया इदं कर्मकरोमीत्याकारकाभिप्रायकाभिसन्ध्यपेक्षया क्रियमाणकर्मणः फलं तस्यैव स्यान्न तु तदन्यस्येति न भोगसांकर्यम्. नत्रा ब्रह्मणि कार्य्योपत्तिरितीमां शङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते"अदृष्टसरूप" इत्यादि। अदृष्टीयशुभाशुभकर्मणः सरूपःसमानरूपस्तदनुकूलोयोऽभिप्रायविशेषस्तस्यनियामकतया स्वीक्रियमाणेष्वपि भोगस्य क्रियादि दोषस्य निर्मुक्तिर्नभवति। यत उपाधिव्यतिरिक्तस्यभिन्नस्यपदार्थस्याभावादुपाधिविशिष्टंब्रह्मैवेति ॥५२॥

व्यवस्था नहीं हो सकती है। तस्मात् जीवात्मा को अणुपरिमाण मानने में यह कोई भी दोष नहीं होता हैं। इसलिए अणुपरिमाणवाद ही ठीक है। अतः आत्मा को व्यापक परिमाण नहीं मानना चाहिए। एवं 'वालाग्रशतभागस्य' 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' इत्यादि श्रुतिविरोध भी व्यापक पक्ष में होता है। तस्मात् अणुपरिमाणवाद ही श्रुत्यनुमोदित होने से ठीक है ॥५१॥

सारबोधनी—यदि अदृष्ट शुभाशुभ कर्म के अनुकूल अभिप्राय विशेष रूप अभिसंधि भोगसांकर्याभाव का नियामक रूप से मानें तथापि प्रकृत दोष से उद्धार नहीं होता है। क्योंकि उपाधि तथा ब्रह्म व्यतिरिक्त विभिन्न तो कोई भी पदार्थ नहीं है ॥५२॥

प्रदेशभेदादिति चेन्नान्तर्भावात् ॥ २।३।५३ ॥

नन्ववच्छेद्येऽपि ब्रह्मण्युपहितप्रदेशस्य भेदादनुपहितांशः परिशुद्ध एवेति शक्यते व्यवस्थापयितुमिति चेन्न, उपाधिदेशानामनैयत्यात्सर्वत्र सञ्चरन्नुपाधिरुपहितमेवाखिलं ब्रह्मकुर्यात् । उपहितप्रदेशानामपि ब्रह्मान्तर्भावाद् ब्रह्मैव दोषविशिष्टंस्यात्तस्मादंश एव जीवः ॥ ५३ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावंशाधिकरणम् ॥ ९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्रामानन्दान्वयप्रतिष्ठितश्रीमदनुभवानन्दाचार्यद्वारकेण महामहोपाध्यायेत्युपाधिविभूषितेन ब्रह्मज्जिगद्गुरुश्रीरामानन्दा चार्यरघुवराचार्य वेदान्तकेशरिणा विरचितायां श्री- श्रीरघुवरीय वृत्तौ (ब्रह्मसूत्रीयवेदान्तवृत्तौ) द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।

विवरणम् - यद्यपि उपहितं ब्रह्मैवजीव इत्युपाधिप्रदेशस्यपरस्परंविभेदात् तदा योऽनुपहितोंऽशः सतु सर्वथाविशुद्ध एव इत्येवं क्रमेण व्यवस्था स्यात्। तथाप्युपाधिदेशानामननुगतत्वेन. सर्वत्र पदार्पणं कुर्वन् उपाधिः सम्पूर्ण ब्रह्मविषयीकुर्यात् । ततश्चोपहितप्रदेशस्यापि ब्रह्मण्येवान्तर्भावात्पूर्वोक्त-दोषस्तदवस्थ एवेति । तस्मात् ब्रह्मणोंऽश एव जीव इति संक्षेपः ५३ ॥

इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रधानपीठाचार्यं जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्रकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्ति विवरणे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः

सारबोधिनी—ब्रह्म का उपाधियुक्त होने पर भी ब्रह्म में उपहित जो प्रदेश है वह तो भिन्न भिन्न है । अनुपहित ब्रह्म तो विशुद्ध है । इस प्रकार से पूर्वोक्त सब व्यवस्था हो जायगी । यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि उपाधि का जो प्रदेश है वह तो नियमित है नहीं । तब सर्वत्र पद प्रवेश करता हुआ उपाधि उपहित ही संपूर्ण ब्रह्म को करेगा । और उपहित जो प्रदेश है वह ब्रह्म में ही अन्तर्भूत हैं । तस्मात्परमात्मा का अंशभूत ही जीव है यह सिद्ध होता है ॥ ५३ ॥

इत्यंशाधिकरणम्

इति स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यकृतासारबोधिन्यां द्वितीयाध्यायस्यतृतीयःपादः ।

॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः

। प्राणोत्पत्त्यधिकरणम् ॥ १ ॥

तथा प्राणाः ।२।४।१।

एवं गतेन पादेन जीवस्वरूपं तद्भोगायतनस्थूलदेहारम्भकाकाशादि भूतसंभूतिमवधार्येदानीं सूक्ष्मदेहारम्भकेन्द्रीयादिस्वरूपं विचिन्त्यते । तत्र प्राणानामुत्पत्तिरस्ति न वेति संशयः । "आत्मनः आकाशः सम्भूतः" [तै०२।१।] इत्युत्पत्तिप्रकरणे प्राणोत्पत्तेरश्रवणात् । "ऋषयो वाव ते अग्रे

विवरणम्—विगतपादे आकाशादीनामुत्पत्तिः परमकारणात् परमात्मनः सकाशादेव जायते इत्येतद्विषयकः श्रुतिविप्रतिषेधो निराकृतः। ततः परं प्राणादीनामुत्पत्तिप्रतिषेधविषयकश्रुतिविप्रतिषेधो निराकर्तुमुपक्रमते"एवं गतेन पादेने" त्यादि ।'द्वितीयाध्यायस्यतृतीयपादेन शरीराध्यक्षभूतजीवस्य स्वरूपं तथा जीवस्यभोगायतनलक्षणस्थूलदेहस्योत्पादकनभः प्रभृतीनां संभूतिं समुत्पत्तिं निर्णीय ततः परं सूक्ष्मदेहोत्पादकेन्द्रियप्राणानां स्वरूपं निर्वक्तुमुपक्रमं करोति। तत्रसूक्ष्मदेहस्योत्पादक प्राणानामुत्पत्तिर्भवति नवेति संशयः । तत्र केचन प्राणानामुत्पत्तिमिच्छन्ति केचन तदुत्पत्तिं नेच्छन्तीतिविप्रतिपत्तेर्विशेषनियामकस्य कस्यचिदभावाद् भवति संशयः। "आत्मन आकाशः संभूतः"इत्यादि

सारबोधिनी—इस प्रकार गत पाद से अर्थात् द्वितीयाध्याय के तृतीय पाद से जीव का स्वरूप तथा जोव का भोगायतन भोग का अधिष्ठान जो स्थूल शरीर तादृश स्थूल शरीरका उत्पादक जो आकाशादि भूत समुदाय उनकी संभूति समुत्पत्ति का निश्चय करके तत पर सूक्ष्म जो देह उसका आरंभक समुत्पादक जो प्राणादिक इन्द्रियप्रभृतिक हैं उनके

सदासीत् तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वा व ऋषय इति"[शतप०६।१।१।] इति प्राणनित्यत्वश्रवणाच्च । नोत्पत्तिरस्तीति पूर्वःपक्षः। अत्राभिधीयते—"एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च" [मु० २।१।३।]इति श्रुतेर्वियदादिवत्प्राणा उत्पद्यन्त एव । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्"[ऐ० १।१।१] इत्यादौ सृष्टेः प्रागात्मन एकस्यैवावस्थितिश्रवणाच्च । ऋषिश्रुतावर्षिपदेन परमात्मनो ग्रहणं न प्राणानाम् ॥१ ॥

भूतोत्पत्ति प्रकरणे प्राणोत्पत्तेरदर्शनात् । तथा"प्राणावाव ऋषयः"इत्यादि स्थले प्राणानां नित्यत्वप्रतिपादनात्. प्राणानामुत्पत्तिर्नभवतीति पूर्व पक्षः । उत्तरयति"तथा प्राणाः"अर्थात् आकाशादीनामुत्पत्तिः क्वचिद् दृश्यते. तथैव"एतस्माज्जायते प्राणोमनःसर्वेन्द्रियाणि च"अग्नेर्यथा-क्षुद्राविस्फुलिङ्गा"इत्यादिस्थलेआकाशादिवत् प्राणानामप्युत्पत्तिर्भवत्येवेति। यद्यपि क्वचिदश्रुतं तथापि यत्रोत्पत्तिर्दृश्यते तत्र बाधो न भवति । "प्राणा वाव ऋषयः"इत्यादिस्थले प्राणस्य नित्यता न प्रतिपाद्यते किन्तु प्राणशरीरकस्यपरमात्मन एव नित्यता प्रतिपाद्यते । यतः"आत्मा वा इदमग्ने अग्रे आसी"त्यादिस्थले उत्पत्तेः पूर्वंकेवलं परमात्मन एवावस्थानं श्रूयते नतु तद् व्यतिरिक्तस्यान्यस्यावस्थानं श्रूयते । तस्मात् परमात्मैव

स्वरूपों का विचार करते है । इसमें प्रथमतः संशय होता है कि प्राणों की उत्पत्ति होती है अथवा प्राणादिक नित्य है अतः उनकी उत्पत्ति नहीं होती हैं उस आत्मा परमात्मा से आकाशादिक उत्पन्न हुआ एतादृश तैत्तिरीयोत्पत्ति प्रकरण में प्राण की उत्पत्ति का श्रवण नहीं है । तथा 'वेऋषिलोकउत्पत्ति के पूर्व में सत् थे वे कौन ऋषि हैं ? प्राण ही ऋषि हैं । एवं रूप से शतपथ ब्राह्मण में प्राणका नित्यत्व श्रुत होता है । इसलिए एक तो उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण नही है और शतपथ प्रभृतिक स्थल में नित्यत्व का प्रतिपादन होता है अतः आकाशादिवत् प्राण की उत्पत्ति नहीं है किन्तु प्राण नित्य है ऐसा पूर्व

गौण्यसम्भवात् ॥२।४।२॥

एवं तर्हि "आत्मन आकाशःसम्भूतः" इत्युत्पत्तिप्रकरणे प्राणोत्पत्त्यश्रुतत्वादेतस्माज्जायते प्राणः इति श्रुतिर्गौणीस्यादिति शङ्कां

केवलमवस्थितं भवतीति न प्राणो नित्यःकिन्तु आकाशो यथ! परमात्मनो जायते तथा प्राणोऽपि तत उत्पद्यते एवेति । अन्यथा एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापिवाधितास्यादिति समुत्पद्यते एव प्राण इति सिद्धान्तः ॥ १ ॥

विवरणम्–अथ येयंप्राणस्योत्पत्तिप्रतिपादिका'एतस्माज्जायते प्राणः' इत्यादिका सा न स्वार्थे मुख्या कुतः ? अन्यत्रोत्पत्तिप्रकरणेऽश्रुतत्वात्. तथात्वे नित्यत्वप्रतिपादकश्रुत्यन्तरबाधाच्चेत्याशङ्कां समाधातुं प्रक्रमते एवं तर्हीत्यादिप्रपञ्चोत्पत्तिप्रतिपादकं प्रकरणम् "तस्माद्वा एतस्मादात्मन पक्ष का अभिप्राय है । अब इसका उत्तर बतलाते हैं 'इस परम पुरूष परमात्मा से प्राण समुत्पन्न होता है एवं मन भी उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है और चक्षुरादिक इन्द्रिय भी समुत्पन्न होते हैं ।" एतादृश श्रुति होने से जिस तरह परमात्मा से आकाशादि प्रपञ्च उत्पन्न होता है उसी तरह प्राण की भी उत्पत्ति परमात्मा से होती है । अतः प्राण नित्य नहीं है । और 'उत्पत्ति के पूर्व में एक आत्मा एक था' इत्यादि स्थल में उत्पत्ति से पूर्व में आत्मा का अवस्थान सुना जाता है 'प्राणा वा व ऋषयः' इत्यादि स्थल में ऋषि पद से प्राण शरीरक परमात्मा का ही ग्रहण होता है किन्तु प्राण का ग्रहण नहीं । तस्मात् जिस तरह आकाशादि प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है परमात्मा से उस तरह उसी परमात्मा से प्राण की भी उत्पत्ति होती है । क्योंकि परमात्मा अखिल जगत का अभिन्न निमित्तोपादन हैं ॥ १ ॥

सारबोधिनी–प्राण का सर्ग होता है ऐसा जो पूर्व सूत्र में कहा

समाधत्ते—गौण्यसम्भवात् । विनिगमनाविरहात्समानश्रुतावुत्पत्तेः श्रवणादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधाच्च गौण्या असम्भव इत्यर्थः ॥२॥

आकाशः संभूतः" इत्यादिकमेव । तादृशप्रकरणे प्राणस्योत्पत्ति.श्रवणं नास्ति। ततश्च या काचित्"एतस्माज्जायते प्राणः"इत्यादि श्रुतिः सा न मुख्यार्थप्रतिपादिका अपितु मञ्चाक्रोशन्तीतिवदौपचारिकी. एवेत्याकारिकां शङ्कां समाधातुमाह सूत्रकारः "गौण्यसंभवात्" न प्राणानामुत्पत्ति श्रुतिर्गौणी कुतः ? असंभवात् । अर्थात् विनिगमनाविरहात् । अयं भावः एकमेव जायते इति क्रियापदं श्रुतं तस्याकाशे मुख्यतया अन्वयःप्राक्श्रुत प्राणे गौणीवृत्त्याऽन्वय इतिनसंभवति विरोधात् । समानप्रकरणे सर्वत्र प्राण स्योत्पत्तिश्रवणाच्च । यदि कदाचित्प्राणस्योत्पत्ति र्न स्वीक्रियेत. तदा प्राणस्य ब्रह्मकार्यत्वाभावात्. एकस्मिन परमात्मनि विज्ञाने सर्वं विकराजातं न विज्ञायेतेति एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा बाधितापि

वह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रपञ्च के उत्पत्ति प्रतिपादक 'एतस्मादात्मनः आकाशः संभूत' इस प्रकरण में प्राणोत्पत्ति की कोई चर्चा नहीं है तब 'एतस्माज्जायते प्राणोमनःसर्वेन्द्रियाणि च' यह श्रुति "गङ्गायां घोषः" के समान गौणी क्यों न हो ? इस शङ्का का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं 'गौण्यसंभवात्' गौण्याः असंभवो गौण्यसंभवस्तस्मात् । प्राण की उत्पत्ति प्रतिपादिका 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इत्यादि श्रुति नहीं हो सकती है । क्योंकि बहुलतया तत्र तत्र उत्पत्ति प्रकरण में प्राण की उत्पत्ति का श्रवण है । तथा कौन आगम गौण है और कौन आगम मुख्यार्थक है इत्याकारक विनिगमना का अभाव है । एवं यदि प्राण की उत्पत्ति न माना जाय तब तो एक विज्ञान से जो सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की गयी है उसका भी बाध हो जायगा । इसलिए प्राणोत्पत्ति प्रत

तत्पाक् श्रुतेश्च ।२।४।३।

वाक्प्राणमनसां "अन्नमयं सोम्य ! मन आपो मयः प्राणस्तेजोमयी वाक्" [छा० ६।५।४।] इति श्रुतौ तेजोऽबन्नपूर्वकत्वकथनात्प्राणपदबोध्यानामिन्द्रियाणामुत्पत्तिरस्त्येव ॥ ३ ॥

स्यात् । तस्मात्प्राणानामुत्पादिकाश्रुतिर्न गौणी किन्तु मुख्यैव ततश्चोत्पद्यते एव प्राण इति दिक् ॥ २ ॥

विवरणम्–न केवलम् "एतस्माज्जायते प्राणः" इति श्रुतेरनुरोधादेव प्राणस्योत्पत्तिं वदामोऽपितु इतपूर्वं छान्दोग्यश्रुतौ "अन्नमयं सोम्य मनः" इत्यादि प्रकरणे प्राणोत्पत्तेः श्रवणादित्याशयेनाह "वाक् प्राणमनसां" त्रयाणामपि "अन्नमयं सोम्यमनः" अत्र सर्वेषामुत्पत्तिकथनात्, प्राणस्य तत्सहचरितेन्द्रियाणां चोत्पत्तेः सिद्धत्वान्न कोऽपि पूर्वापरविरोध इति । अत्र सूत्रे भाष्यकारास्तु-इत्थं दर्शयन्ति तथाहि "इतोपि प्राणोत्पत्तिश्रुतिर्मुख्यैव । "एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च । खंवायुर्ज्योतिरापः पृथिवीविश्वस्यधारिणी" इति श्रुतावेकमेव "जायते" इतिपदं सर्वत्रान्वेति तत्र प्राणेष्वेवप्राक्श्रुतम् । खादिषु तुपश्चादन्वेति नहि प्राक्श्रुतस्य पदस्याव्यवहितसमनन्तरभाव्यन्वयस्तद् व्यवहितेष्वेवस्यात् । किञ्चनहे- पादिका 'एतस्माज्जायते प्राणः' इत्यादि श्रुति गौण नहीं है किन्तु मुख्यार्थक ही है ॥२॥

सारबोधिनी–वक्ष्यमाण कारण से भी सिद्ध होता है कि प्राणोत्पादक जो 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इत्यादि श्रुति मुख्यार्थपरक ही है नतु गौणार्थक । क्योंकि आकाशादि की उत्पत्ति प्रतिपादक जो श्रुति है वह आकाशादि के उत्पत्ति से ही प्राण की उत्पत्ति का भी श्रवण कराती है । 'अन्नमयं सोम्य मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयीवाक्' इत्यादि श्रुति वाक् मन को तेज तथा अन्न पूर्वकत्व का कथन करती है । अतः प्राणपद से बोधित जो इन्द्रिय समुदाय उनकी उत्पत्ति है ऐसा अवश्य मानना चाहिये

तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ।२।४।४।

"अन्नमयंहि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्"(छा.-६।५।४) इतिश्रुतौ वाक्प्राणमनसां प्राणशब्दाभिहितानामिन्द्रियाणां परमात्महेतुकतेजोऽबन्नपूर्वकत्वकथनादाकाशादिवदुत्पत्तिरस्त्येव। तथोक्तमहिर्बुध्न्यसंहितायाम्

"ततो लीलार्थमात्मानं बहुकल्पयदीश्वरः ।
अथ प्रधानमसृजत् पुरुषाधिष्ठितं स्वतः ॥
ततो महान्तमव्यक्ताज् जनयामास नारद ।
गुणत्रयात्मकं तस्मादहङ्कारमतः परम् ॥
इन्द्रियाणि दशैतानि ज्ञानकर्मात्मकानि वै ।
मनश्च सात्विकात्तस्मादहङ्काराज्जनार्दनः ॥" इति।
"इन्द्रियाणि हि जातानि चाहङ्कारात्तु सात्विकात् ।
अनुग्राहकता चाथ राजसाहङ्कृतेरिह ॥१००॥
इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु'इत्येतच्छ्रुतिवाक्यतः ।
विरुद्धैवेन्द्रियाणां नन्वहङ्कारिकता खलु ॥१०१॥
मैवं लयपदाभावाल्लयोनात्रानुषज्यते ।
तन्मात्रेष्विन्द्रियाणां च किन्तु संसर्गितैव हि ॥१०२॥
'इन्द्रियाणि मनश्चापि लीयन्तेऽहङ्कृतौ ततः ।'

कमेव पदं सकृदुच्चरितंक्वचिद्गौणं क्वचिच्चमुख्यं स्यात्, वैरुप्यप्रसङ्गात्। तस्मात्प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिर्मुख्या" ॥ ३ ॥

विवरणम्—"तध्देदं तर्ह्य व्याकृतमासीत्" "इन्द्रियाणि हि जातानि प्राण की नित्यता प्रतिपादक वचनों का अर्थ यह नहीं है कि प्राणादिक इन्द्रिय नित्य हैं किन्तु प्राणादि शरीरक परमात्मा नित्य है इस अंश में तात्पर्य हैं। अतः प्राणादि की उत्पत्ति होती है ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य है ॥३॥

सारबोधिनी—आकाशादि के समान प्राणादि एकादशेन्द्रियों की उत्पत्ति

पुराणेऽपीन्द्रियाणां हि हेतुताऽहङ्कृताविति ॥१०३॥"

इति च जगद्गुरवः श्रीश्रियानन्दाचार्यसिद्धान्तविजयिनः श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायां प्रकृति परिच्छेदे । तथैव जगद्गुरवः श्रीचिदानन्दाचार्य सिद्धान्तवाचस्पतयः प्रमेयोद्देशभास्करे स्वप्रसादिते—

"प्रकृतिर्जडद्रव्यं हि सत्वादित्रिगुणाश्रयः ।
अव्यक्तं सेशसङ्कल्पाद् गुणानां विषमत्वतः ॥४९॥
त्रिधा सत्वादिभेदाच्च जायतेऽव्यक्ततो महान् ।
अहङ्कारस्ततोजातस्त्रिधा सत्वादिभेदतः ॥५०॥
जायत इन्द्रियश्चाथ त्वहङ्काराच्चसात्विकात् ।
ज्ञानकर्मेन्द्रियत्वाभ्यामिन्द्रियं द्विविधं मतम् ॥५१॥" इति
"सात्विकाहङ्कृतेर्जातमिन्द्रियं द्विविधं किल ।
मनः श्रोत्रादिषट् तत्र ज्ञानेन्द्रियं प्रकीर्तितम् ॥"

इति च जगद्गुरवः श्रीअनन्तानन्दाचार्यचरणाश्रुतिसिद्धान्तभास्करे। तथान्यैश्च बहुभिः श्रीसम्प्रदायपूर्वाचार्यद्वाराचार्यप्रभृतिभिः स्वस्वदिव्यप्रबन्धेष्विन्द्रियोत्पत्तिर्वर्णिताविशेषजिघृक्षुभिस्ततं एवावगन्तव्यमितिदिक् ॥४॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ प्राणोत्पत्त्यधिकरणम् ॥१॥

चाहङ्कारात्तुसात्विकात्" "इन्द्रियाणिमनश्चापि लीयतेऽहङ्कृतौ ततः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रमाणसिद्धेन्द्रियाणां ब्रह्मणः समुत्पत्तिरस्त्येवेति प्रदर्शयितुमाह "अन्नमयम्" इत्यादि । स्वोक्तौ पूर्वाचार्यादिसम्मति-

पर ब्रह्म से ही होती है इस विषय को बतलाने के लिये उपक्रम करते हैं 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि । प्रकृत श्रुति में अन्नमय मन है आपोमय प्राण है तेजोमय वाणी है ऐसा वर्णन हैं अतः अवगत होता है कि प्राणादि एकादशेन्द्रियों की उत्पत्ति परमब्रह्म से होती है । उसी अर्थ को 'ततो लीलार्थमात्मानम्' आदि आगम वाक्य पुष्ट कर रहा है । 'इन्द्रियाणि हि जातानि'

सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥

सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च ।२।४।५।

तानीन्द्रियाणी सप्तैवोतैकादशेति संशयः। तत्र "सप्त इमेलोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहितास्सप्त सप्त"[मु०२।१।८।] इति सप्तानां गतेरुपलम्भात्। "यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च [का०५।६।१०।]इत्यादौ सप्तानामेव विशेषितत्वाच्च सप्तैवेन्द्रियाणीति पूर्वः पक्षः ॥ ५॥

दर्शयति "इन्द्रियाणि हि जातानी"त्यादि शिष्टमतिरोहितार्थकम् ॥४॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे प्राणोत्पत्त्यधिकरणम् ॥ १ ॥

विवरणम्--इन्द्रियाणामुत्पत्तिराकाशादिवदेव ब्रह्मणा जातानीति विचार्य्य तादृशेन्द्रियाणां संख्या सप्त वा एकादशवेत्याकारकः संशयोभवति, यतः क्वचित् सप्तैव निर्दिष्टानि कुत्रचिदेकादश इति. ततश्चोभयविध शब्दश्रवणादन्यतरनिर्णायककारणाभावे भवति संशयः। एतदेव दर्शयितु प्रक्रमते"तानीन्द्रियाणीत्यादि"तानि चक्षुरादिकानि प्राणपदवाच्यानि आदि पूर्वाचार्य दिव्य प्रबन्धों से इन्द्रियादि की उत्पत्ति तथा लय आदि की स्पष्ट विवेचना की गई है। तथा 'प्राणानामाकाशादिवदुत्पत्यस्त्येव' ऐसा आचार्यप्रवर जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यजी लिख रहे हैं अतः इन्द्रियादि की उत्पत्ति में कोई सन्देह नहीं। वृत्तिमें उद्धृत श्लोको की व्याख्या उन उन प्रबन्ध व्याख्यान से ही अवगत करें विस्तार भय से यहाँ नही लिख रहे हैं ॥ ४ ॥

इति प्राणोत्त्पत्त्यपधिकरणम् ।

सारबोधिनी—जिन प्राणादिक इन्द्रियों की आकाशादि के समान ही ब्रह्म से जो कि समस्त जड़ाजड़ जगत का अभिन्नोपादान हैं। उसी परमेश्वर से इन प्राणपद बाच्य इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है ऐसा इससे

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ।२।४।६।

अत्र सिद्धान्तः । तुना पूर्वपक्षोः निवर्त्यते हस्तादयोऽपीन्द्रियाणि सन्ति । जीवोपकारकत्वमेवेन्द्रियत्वन्तच्चवाग्घस्तादीनामपि स्थिते शरीरेऽस्तीत्यतो नैवं न सप्तैवेन्द्रियाणि, किन्तु ' दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैका-

---

सप्तैव–सप्त संख्ययैव समनुगतानि. अथवा एकादशसंख्याशमनुभूयमानानीति संशयाकारः । तत्र तानीन्द्रियाणि सप्तैवेतिपूर्व पक्षः । कस्मात् ? गतेर्विशेषितत्वात्। तत्र सप्ते मे लोका येषु प्राणा निहिताः सप्त सप्त" । तथा"यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत" इत्याद्यनेकत्र संख्या प्रतिपादकस्थलेषु सप्तानामेवेन्द्रियाणां विशेषितत्वात् सप्तैव प्राणाः । अर्थात् प्राणपदबोध्यानीन्द्रियाणि । यदितोप्यधिकानि भवेयुस्तेषां स्वरूपप्रदर्शनं कृतं भवेत् नतु तथा अधिकानां निर्देशः क्वचिदपि श्रूतये तस्मात्सप्तैवेति पूर्वपक्षकर्तुराशय इति ॥ ५ ॥

विवरणम्–न केवलं सप्तैवेन्द्रियाणि किन्तु एकादशेन्द्रियाणि तत्र पञ्चज्ञानेन्द्रियाणिरसनादीनि पञ्चकर्मेन्द्रियाणिवागादीनि उभयोर्नियामक मेकादशं मनः,इति कृत्वैकादशेन्द्रियाण्येव नतु सप्तैवेति सप्तत्वप्रतिपादकवचनं नावधारणपरकमित्याशयेन समाधातुं सूत्रमुपस्थापयितुञ्च प्रक्रमते "अत्रसिद्धान्तः"इत्यादि । अत्रेन्द्रियसंख्याविमतिपत्तावेकादेशेत्येवसि-

प्रथम सूत्र में कहा गया । अब वे इन्द्रिय कितने संख्या के है इस बात पर विचार करने के लिए उपत्क्रम करते हैं । "तानीन्द्रियाणीत्यादि' वे प्राण पद वाच्य इन्द्रिय सात ही हैं अथवा एकादश संख्या के है । ऐसा सन्देश होता है । क्योंकि किसी स्थल में इनकी संख्या सात कही गयी है । और किसी जगह में एकादश कही गयी है । उसमें निश्चायक विशेष कारण के अभाव होने से स्वभावतः सन्देश होता है । एतादश संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है । उसी पूर्वपक्ष को "सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च" इस सूत्र से बतलाते हैं । उसमें "सात संख्या के भूरादि लोकों में गुहाशय सात प्राण हैं

दश"[बृ० ३।९।४।] इति श्रुतेरेकादशेन्द्रियाणि । आत्मशब्देनात्र मनो गृह्यते ॥ ६ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥

द्धान्तः। सूत्रघटकस्तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावर्तकः । स्थितेऽस्मिन्सन्देहे, ज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्तानि पञ्चहस्तादिकान्यपि कर्मेन्द्रियाणि सन्ति । तथा आत्मामनोप्येकादशम्,अतः सप्तैवेति न निर्धारणम् । "दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादश"इत्यत्रज्ञानकर्मेन्द्रियैर्मनसाचैका संख्यायाः कीर्तनात् । तदाहुराचार्याः—अस्मिन पुरुषे शरीरसंघातविशिष्टे ये दशप्राणाः ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च पञ्च च कर्मेन्द्रियाणि आत्मा एकादश अत्रात्मपदं मनसो बोधकं तथा पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पञ्च कर्मेन्द्रयाणि वागादीनि मन इत्येतानि मिलित्वा एकादशसंख्यकानि'(आनन्दभाष्यम्)इन्द्रियत्वं च इन्द्रस्य जीवस्य यद् भोगोपकारकं तत्वमेव । तच्च लक्षणमिन्द्रियस्य यथा

इत्यादि श्रुतियों में सात ही प्राणों की गति उपलब्ध होती है। और "जब ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि के साथ अवस्थित हो जाते है" इत्यादि श्रुतियो में सात प्रकारक इन्द्रिय का हीं अवस्थान को बतलाया है इसलिये सात ही प्राणादिक इन्द्रिय नतु एकादश अथवा आठ नौ दश । ऐसा पूर्वपक्ष वादियों का कथन है ॥ ५ ॥

सारबोधिनी—प्राण अर्थात् इन्द्रियवर्ग सात है अथवा एकादश हैं। एतादृश संशयोत्तर काल में इन्द्रिय वर्ग "यदापञ्चावतिष्ठन्ते" "ज्ञानानि" इत्यादि श्रुति प्रमाण से सिद्ध होमा है कि चक्षुरादिक पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि आन्तर करण यही लोक में इन्द्रिय पद से प्रसिद्ध हैं। अतः सात ही इन्द्रिय हैं नतु हस्तपादादिक भी इन्द्रिय रूप से प्रसिद्ध है। ये सब तो लोक में शरीरावयव से प्रसिद्ध है। एतादृश शङ्का का समाधान करते हैं "अत्र सिद्धान्त" अत्र इस इन्द्रिय संख्या के विषय में सिद्धान्त यह है कि "हस्तादयस्तु" इत्यादि इस वर्तमान शरीर में हाथ प्रभृतिक पाँच कर्मेन्द्रिय तथा

प्राणाणुत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥

अणवश्च ।२।४।७।

इन्द्रियाख्यप्राणा विभवोऽथवाऽणव इति संशयः। तत्र "त एते सर्व एव समास्सर्वेऽनन्ताः" [बृ० १।५।१३।] इति श्रुतेर्विभव इति पूर्वं पक्षः। सिद्धान्तस्तु—"प्राणमनूत्क्रान्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति (बृ.४।४।२)

ज्ञानेन्द्रियपञ्चके तथा कर्मेन्द्रियेषु मनसि च समानमेव तदाहुर्जगद्विजयिनोमहामहोयाध्याया जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्या गीतार्थ चन्द्रिकायाम्—'इन्द्रियाणि दशैकञ्च' (वि.पु:)इत्यादिवचनप्रामाण्यान्मनस इन्द्रियत्वावगमात्। अत एव शब्दाश्रयान्यत्वे सति आत्मप्रयत्नजन्यव्यापारवत्वरूपजीवात्मोपकरणत्वस्येन्द्रियसामान्यलक्षणस्य मनस्यपि सत्वादिन्द्रियत्वं सुतरांसिद्धम्' (गी.१५-७)तथा''इन्द्रियाणि दशैकञ्चेति गीतावचनादपि यथोक्तसंख्यैवेन्द्रियाणाम्। तदाहुर्भाष्यकाराः—''इन्द्रियाणि दशैकञ्च श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वाघ्राणाख्यानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादवायूयस्थाख्यानिपञ्चकर्मेन्द्रियाणि एकं मन उभयेन्द्रियानुग्राहकत्वादित्येकादशेन्द्रियाणि'' (आनन्द भाष्यम्)सप्तत्वकथनंतु तेषां विशेषतो गति श्रवणात्। नतु निर्धारणार्थकम्। तस्मादेकादशैवेन्द्रियाणीति सिद्धान्तः॥६॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेसप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥

मन भी जब विद्यमान हैं चक्षुरादिक के समान ही जीव के उपभोग में सहायक रूप से तब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सात ही इन्द्रिय हैं। "जीवोपकारकत्वमिन्द्रियत्वम्" एतादृश जो इन्द्रिय का लक्षण है तादृश लक्षण लक्षित जब चक्षुरादिक के समान वागादिक भी हैं तब सात ही इन्द्रिय है यह कहना ठीक नहीं है। सूत्र घटक 'तु' शब्द से सात ही इन्द्रिय हैं एतादृश जो पूर्वपक्ष है उसका निराकरण होता है। वाक् पाणि पाद पायु और उपस्थ—ये सब ही इन्द्रिय हैं। इसमें युक्ति बतलाते हैं जीवोपकारकत्व-

इत्युत्क्रान्तेः श्रवणादणव एव प्राणाः ॥ ७ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ प्राणाणुत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥

विवरणम्-आकाशादि प्रपञ्चवत् परमात्मनःसकाशादेव प्राणस्योत्पत्तिर्भवतीति विचार्य्य स प्राणो व्यापकपरिमाणवान् मध्यमपरिमाणवानथवाऽणुपरिमाणवानिति तदीयपरिमाणविषये विचारयितुमुपक्रमते "इन्द्रियाख्यप्राणा" इत्यादि । मुख्यप्राणसहिताश्चक्षुरादिका ये प्राणास्ते गगनवद्व्यापकाः मध्यमा अणु परिमाणवन्तो वेति संशयः । तत्र "त एते सर्वे एव समाः सर्वेऽनन्ताः" सर्वे एते प्राणाः समानाः सर्वे अनन्ताः, "समःप्लुषिणा समोमसकेन सम एभिःस्त्रिभिर्लोकैः" इत्यादिश्रुतिप्रतिपादिता व्यापकपरिमाणवन्त एव भवन्ति नतु अणवो भवन्तीति पूर्वपक्षः । तमिमं पक्षं निराकर्तुमाह "अणवश्च" सर्वे प्राणा अणुपरिमाणका एव भवन्ति, नतु तदितरपरिमाणवन्तः । यतः तथात्वे श्रुतिप्रसिद्धस्यग-

मिति" अहंकारोपादानकत्वे सति जीवोपकारकत्वम्" अहंकारोपादानहोकर के जीव का उपकारक जो हो उसको इन्द्रिय कहते हैं । एतादृश इन्द्रियत्व कर्मेन्द्रिय में भी है । अतः ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सात ही इन्द्रिय हैं । किन्तु "दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादश" इस पुरुषमें ये दश अर्थात् पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवाँ आत्मा अर्थात् मन ये सब एकादश इन्द्रिय हैं । इस श्रुति में आत्मा शब्द से मन को ग्रहण होता है । नहीं कहो कि तब तो पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय मन तथा बुद्धि–ये बारह संख्या हो जाती है इन्द्रियों की । यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि बुद्धि इन्द्रिय नहीं है । किन्तु वह तो मन का ही निश्चयात्मक वृत्ति विशेष है । तस्मात इन्द्रिय की संख्या एकादश ही है । इस अर्थ में भगवत् गीता में भी कहा गया है "इन्द्रियाणि दशैकंच पञ्चचेन्द्रिय गोचरा" इति । इसलिए एकादश इन्द्रिय हीं है सात नहीं ॥६॥

इति सप्तगत्यधिकरणम् ॥

॥ श्रेष्ठत्वाधिकरणम् ॥ ४ ॥

श्रेष्ठश्च ।२।४।८।

सर्वेन्द्रियाणां मुख्यप्राणाधीनस्थितिप्रवृत्तिदर्शनात्तस्य श्रेष्ठत्वम् । स च श्रेष्ठः प्राण उत्पद्यते नवेति संशयः। तत्र "आनीदवातं स्वधया तदेकम्" [ऋ० सं ८।७।१७।] इति प्रलयेऽपि प्राणनव्यापारस्य दर्शना

त्युत्क्रमणादेरसंभवप्रसङ्गात् । नहि व्यापकस्य कथमप्युत्क्रमणादिकं संभवति । श्रुतिस्तु गत्युत्क्रमणादिकम् "प्राणनूत्क्रामन्तं सर्वेप्राणा अनूत्क्रामन्ती"त्यादिनास्वयमेवप्रतिपादयति । तस्मात्प्राणा अणव एव न तु मध्यमव्यापकौवेति । किञ्च प्राणो यदि नाणुः स्यात्तदा मरणसमये शरीराद्बहिर्गच्छत् प्राणः पार्श्वस्थैर्दृश्येत. विलाद्बहिर्गच्छन् सर्पादिवत्तस्मादणव एव न व्यापकपरिमाणवन्तः । अतो यदा जीवोऽणुः परमात्मजन्यस्तथैव

सारबोधिनी—परमेश्वर से जायमान जीव संसार में गमनागमन करने से व्यापक परिमाणवान् नहीं है किन्तु अणु परिमाणवान् है । उसी तरह परमेश्वर जनित जीवोपकरणभूत चक्षुरादिक प्राण भी अणु हैं । इसका निश्चय करने के लिए उपक्रम करते है "इन्द्रियाख्य प्राणा विभव" इत्यादि । इन्द्रिय है नाम जिनके एतादश जो प्राण वे सब व्यापक हैं अथवा अणु परिमाण है एतादश संशय होता है । उसमें "त एते सर्वे एव समाः सर्वेअनन्ता:' [ये सब प्राण समान है । तथा सब अनन्त हैं ।] इत्यादि श्रुतियों में प्राणों का विभुत्व का समर्थन देखने में आता हैं। इसलिए प्राण व्यापक है ऐसा पूर्व पक्ष होता हैं । सिद्धान्त वादी इस विषय में कहते हैं कि ये सब प्राण अणु है व्यापक नहीं । क्योंकि प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति" इत्यादि श्रुतियों में प्राण का अनूत्क्रमण का प्रतिपादन किया गया है । तो यह अनूत्क्रमण व्यापक परिमाणवान्का असंभवित है इस लिए प्राण सब अणु ही हैं । ऐसा सिद्धान्त वादियो का कथन है यदि कदाचित् मध्यममान मानें तब तो मरण के समय में म्रियमाण पुरुष

च्छ्रेष्ठत्वाच्च नोत्पद्यत इति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तस्तु—चोऽप्यर्थः "एतस्माज्जायते प्राणः" [मु०२।१।३] इत्युत्पत्तिश्रवणाच्छ्रेष्ठः प्राणोऽप्युत्पद्यते ॥ ८ ॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तौश्रेष्ठत्वाधिकरणम् ॥ ४ ॥

जीवोपकरणभूतः सर्वोऽपि प्राणोऽणुः परमेश्वजरन्यश्चेति संक्षेपः ॥७॥

इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे प्राणाणुत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥

विवरणम्—यानीतराणि चक्षुरादीनि तानि सर्वाणि मुख्यप्राणस्याधिकारे स्थितानि तत्साहाय्येनैवस्वस्वकार्यकराणि भवन्तीति प्राणकलहादिप्रकरणदर्शनेन निश्चितानि. ततश्चेतरसर्वप्राणापेक्षयामुख्यप्राणः श्रेष्ठ इति समधिगतः। तमधिकृत्यविचारः प्रवर्तते, यत् किमयं मुख्य प्राण इतरप्राणादिवदेव ब्रह्मणः सकाशाज्जायते न वेति तत्र "आनीदवातम्" इत्यादिश्रुत्या प्रळयकालेऽपि तदीयव्यापारस्य श्रवणात्. तथा जनिमत्सु-श्रेष्ठत्वमितिनोत्पद्यते मुख्यप्राण इति पूर्वपक्षः। तमिमं पक्षं निराकर्तुमाह "श्रेष्ठश्चेति" सूत्रघटकश्चोप्यर्थकः। यथेतरा मुख्यप्राणाः परमात्मनो जायन्ते तद्वत् मुख्यप्राणोऽपि जायते एव। "एतस्माज्जायते

से निकलता हुआ प्राण पार्श्वस्थ व्यक्तियों से देखाजाना चाहिये। देखने में तो नहीं आता हैं। इसलिए प्राण अणु हैं ॥७॥

इति प्राण अणुत्वाधिकरणम् ॥

सारबोधिनी—मुख्य प्राण चक्षुरादिक इतर प्राणापेक्षया श्रेष्ठ है। क्योंकि इतर सब प्राणों की स्थिति तथा प्रवृत्ति मुख्य प्राण के अधीन है। ऐसा प्राण संवाद प्रकरणादि से सिद्ध हो चुका है। सब प्राणो का नियामक यह मुख्य प्राण इतर प्राणवत् परम कारण से उत्पन्न होता है अथवा नहीं। ऐसा सन्देह होता है।

वायुक्रियाधिकरणम् । ५॥

नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् ।२।४।९।

अयं प्राणो भूतवायुरुतक्रियाविशेषोऽथवा विशिष्टो वायुरिति संशयः लोकव्यवहाराद् भूतवायुरेवाथवोच्छ्वासादिरूपतया क्रियैवेति पूर्वपक्षः। अत्राभिधीयते "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि

प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इत्यादि श्रुत्या आकाशादिवदेव मुख्यप्राणस्याप्युत्पत्तेः श्रवणात् समुत्पद्यते एव मुख्यप्राण इति सिद्धान्तः ॥८॥

इतिजगद्गुरु श्रीरामनन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे श्रेष्ठत्वाधिकरणम् ॥ ४ ॥

विवरणम्—योऽयं पञ्चवृत्त्यात्मको मुख्यः प्राणः स किं भूतवायुस्वरूप एव अथवा उच्छ्वासादिपरिणतः क्रिया विशेष लक्षणः अथवा वायुरेवाध्यात्मदशामानीतः इति संशयः। तत्र "वायुरेवहिलोकानां प्राणः" इत्यादि व्यवहारात् भूतवायुरेवेति पूर्वपक्षे. नायं प्राणो-

तत्र—एतादृश सन्देह होने पर पूर्वपक्ष करते है कि मुख्य प्राण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि "आनीदवातं स्वधयातदेकम्" इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी मुख्य प्राण का व्यापार विद्यमान है यह तब हो सकता है कि मुख्यप्राण को नित्य मानें। अतः मुख्य प्राण की इतर प्राणवत् उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा पूर्वपक्ष का आशय हैं।

सिद्धान्त में कहते हैं "श्रेष्ठश्च" इति। यहाँ च शब्द का अर्थ है अपि अर्थात् जिस तरह इतर प्राण उत्पत्तिमान् हैं उसी तरह श्रेष्ठ मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता हैं ऐसा "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इत्यादि श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य विशेषता के कारण से इतर प्राणो के अपेक्षया श्रेष्ठ भी मुख्य प्राण उत्पत्त्यंशमें इतर प्राण के समान ही है। अर्थात् मुख्यप्राण—की भी उत्पत्ति सकल जगदुपादान परमेश्वर से होती ही है ॥८॥

इति श्रेष्ठत्वाधिकरणम् ॥

च । खं वायुर्ज्योतिरापः'' [मु० २।१३।] इति भूतवायोः पृथगुपदेशान्नवायुरथवा क्रिया किन्तु ताभ्यां भिन्नो विशिष्टावस्थामापन्नो वायुरिति ॥९॥

भूतवायुरूपो न वा क्रियाविशेषलक्षणः कुतः ताभ्यामेतस्य पृथगुपदेशदर्शनादिति सिद्धान्तं दर्शयितुमुपक्रमते ''अयं प्राणो भूतवायुरित्यादि। तत्र संशये त्रयः पक्षाभवन्ति। पूर्वपक्षस्तु प्रथम द्वितीययोरुपपादकः। सिद्धान्तस्तु ''एतस्माज्जायते प्राणः'' इत्यादि श्रुतिभूतवायुक्रियाभ्यां पार्थक्येन व्यपदेशकरणाद् भूतक्रियाभ्यां विभिन्नो विशिष्टो वाध्यात्मिकदशामापन्नो वायुरेव मुख्यप्राणः। न सर्वथा भिन्नोऽभिन्नो वेति वृत्तेः-संपिण्डितार्थः ॥९॥

सारबोधिनी—अणुत्व तथा श्रेष्ठत्वादि गुण विशिष्ट जो प्राण है वह भूत वायु स्वरूप है अथवा क्रिया विशेष रूप है। या विलक्षण वायुरूप है। ऐसा संशय होता है तो उसमे ''वायुरेव प्राणः'' वायु ही प्राण है। इत्यादि लौकिक वैदिकोभय साधारण व्यवहार होने से भूत परिगणित वायु ही प्राण है। अथवा श्वासोच्छ्वासादि रूप होने से क्रिया विशेष रूप है। क्योंकि एतादृश क्रिया विशेष में प्राणपद का व्यवहार होता है। अतः महाभूत परिणत वायु ही प्राण अथवा श्वासादि क्रियारूप ही प्राण है। यह पूर्व पक्ष हुआ। इसके उत्तर में कहते हैं—प्रकृत प्राण न वायु रूप है नवा क्रिया विशेष है। क्योंकि भूतवायु प्रभृति से प्राण का पृथक् रूप से उपदेश किया है। ''एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणि'' इस श्रुति में पृथिव्यादि भूतों से पार्थक्येन सर्व प्रथम प्राण का कथन किया गया है। यदि यह प्राण भूतादिक में समाविष्ट होता तो भूतों से पार्थक्येन कथन सर्वथा अनुपयुक्त होता। परन्तु श्रुति में पार्थक्येन ग्रहण किया गया है। इसलिये भूत तथा श्वासा क्रिया से भिन्न विशिष्ट अवस्था प्राप्त वायु विशेष ही प्राण है, ऐसा सिद्धान्त हुआ ॥९॥

चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः ।२।४।१०

ननु यदि वाय्वादिभ्यः पृथगुपदिष्टस्तर्हि वाय्वादिवत्तत्वान्तरं स्यादित्याशङ्काम्परिहरति-चक्षुरादिवत्त्विति । तु शब्दः शङ्कानिवर्तकः । जीवोपकरणैश्चक्षुरादिभिस्सहापदेशादिभ्यो हेतुभ्यश्चक्षुरादिवज्जीवोपकरणमेवायम् ॥१०॥

विवरणम्–ननु प्राणो हि सर्वेन्द्रियापेक्षया श्रेष्ठो वायुक्रियाभ्यां भिन्नश्च ततश्च तेजः प्रभृतिवत्प्राणोऽपितत्वान्तरं भवतु । परिगणितेषु तदन्तर्भावस्याभावादित्यादिशङ्कामुपपाद्य समाधातुमुपक्रमते "ननु यदि" इत्यादि । यद्ययं सर्वेन्द्रियश्रेष्ठः प्राणो वायुप्रभृतितत्वेभ्यः पार्थक्येनोपदिश्यमानोजातस्तदा. यथा तेजः प्रभृतिको धातुस्तत्त्वान्तरं तथा प्राणस्यापि तत्त्वान्तरत्वंस्यादित्याशङ्क्य सूत्रेण समाधत्ते-चक्षुरादिवदिति- । सूत्रघटकीभूत स्तु शब्दः पूर्वोक्ततत्वान्तरत्वलक्षणशङ्काया निरास परकः । नायं प्राणः सर्वथा तत्वान्तरम् किन्तु यथा चक्षुरादिकानीन्द्रियाणि जीवस्य भोगात्मककार्ये सम्पाद्यमाने उपकारकाणि भवन्ति. तथा प्राणोपि जीवस्योपभोगात्मकेकार्ये सहकारक एवेति उपकरणत्वात्मक

सारबोधिनी–यदि यह मुख्य प्राणवायु प्रभृतिक भूतों से पार्थक्य रूप से श्रुति द्वारा उपदिश्यमान है । तब तो तेजो धातु की तरह यह मुख्य प्राण भी तत्वान्तर होगा । [मुख्यप्राणस्तत्वान्तरम् परिगणिततत्वैः पृथगुपदिश्यमानत्वात् तेजोधात्वादिवदित्यनुमानेन मुख्यप्राणस्य तत्वान्तरत्वमायातीति ।] एतादृश आशङ्का के उत्तर में कहते हैं "चक्षुरादिकवत्त्विति" । इस सूत्र में जो तु शब्द है वह पूर्वोक्त शङ्का का निराकरण परक है । यह मुख्य प्राण तत्वान्तर नहीं है । क्योंकि जीव को भोगात्मक कार्यों के उत्पादन करने में सहकारी अर्थात् उपकरण रूप जो चक्षुरादिक प्रभृति इन्द्रिय हैं उनके साथ में ही मुख्य प्राण का भी कथन किया गया है । प्रायः समान जातीय का समान जातीय के साथ ही सहपाठ देखा जाता है । तो जिस

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ।२।४।११।

करणं क्रिया तद्रहितत्वादस्य प्राणस्य न चक्षुरादिवदुपकारकता युज्यत इति दोषस्तु न शङ्क्यः यतश्चोपकारविशेषं शरिरेन्द्रियधारणं हि

समानधर्ममादाय इन्द्रियेणैव सहपरिपठित इति इन्द्रियवदेव न तत्वान्तरम्. किन्तु चक्षुरादिकरणेष्वयं श्रेष्ठ एतावन्मात्रेणैवास्य पार्थक्येनोपदेशो नतु तत्वान्तराभिप्रायेण। एतस्य प्राणस्येतरप्राणापेक्षया श्रेष्ठत्वादिकं प्राण संवादादिषु श्रावितम्। ततश्चेन्द्रियान्तरैः सह पाठात् सजातीयता सिद्धा भवति। ततश्च न तत्वान्तरत्वमिति संक्षेपः ॥ १० ॥

विवरणम्-ननु यत् करणं तत्सर्वंव्यापारविशिष्टमेव भवति, अन्यथा करणत्वमेव न स्यात्, व्यापारवत्कारणमेवकरणमिति लाक्षणिका वदन्ति। ततश्च चक्षुरादयो रूपादिकं स्व स्व व्यापारमासाद्य करणानि-भवन्ति तथैव मुख्यप्राणस्य करणत्वोपपादनाय कोऽपि स्वतंत्रो रूपादि वदेवविषयोऽन्वेष्टव्यः परन्तु अन्विष्यमाणः स्वातन्त्र्येण न कोऽपि लब्धो भवति तदलाभात्कथमिवमुख्यप्राणे करणत्वंस्यादितिशङ्कां समाधातुमुपक्र-मते पूर्वपक्षं कुर्वन्नेव"करणं क्रियेत्यादि"। क्रियते इति करणं क्रियाविष-यादिकं यथा चक्षुरादीना रूपादिकम्, ततश्च तादृशस्वतंत्रक्रियारहित त्वादस्य मुख्यप्राणस्य कथं करणत्वं तदभावाच्च चक्षुरादिवत्कथं जीवो-पकारकत्वमित्याशङ्क्य तां निराकर्तुमाह सूत्रकारः"अकरणत्वादि"त्यादि।'

प्रकार जीवोपकरण चक्षुरादिक परिगणित तत्व हैं भिन्न नहीं हैं । उसी तरह जीव का उपकरण जो मुख्य प्राण है वह भी जीव का भोग में उपकरण है । तो मुख्य प्राण भी स्वतंत्र तत्वान्तर नहीं है यह सिद्ध होता है ॥१०॥

सारबोधिनी—चक्षुरादिक करण हैं तो उनका कार्य रूपादिक विषय होते हैं मुख्य प्राण का तो ऐसा कोई स्वतन्त्र विषय नहीं है । तब यह करण किस तरह कहलाता है ? इस आशङ्का का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं "करणं क्रियेति" [जिससे किया जाय उसको करण

दर्शयति श्रुतिः"यस्मिन्नुत्क्रान्त इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते स वः श्रेष्ठः"[छा०५।१।७।] इति ।। ११ ।।

यो यमुपकारकत्वाभावलक्षणो दोषो नसशङ्कनीयो यतः प्रकृतेप्युपकारविशेषस्य श्रुत्यादिभिः समधिगतत्वात्। चक्षुरादीनां यथा रूपादिप्रकाशकत्वं कार्यं तथैव मुख्यप्राणस्यापि शरीरधारणलक्षणं कार्यं विद्यते एव। प्राणाभावे शरीरधारणकार्यस्यादर्शनात् । चक्षुषोऽभावे रूपदर्शनाभाववदेव । तथाहि श्रुतिदर्शयति "यस्मिन्नुत्क्रान्ते इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते स वः श्रेष्ठः" अस्मात् शरीरात् यस्योत्क्रमणेन मृतमिदं शरीरं गन्धाद्यन्वितं सदतिशयेन वीभत्समिव भवति. यस्यात्र संवासेन शरीरं शोभनं भवति. सवै भवतां मध्ये श्रेष्ठतम,इत्यादि क्रमेण प्रजापतेः प्रतिपादनानन्तरं तथा कृत्वा प्राणस्य शरीरधारणमिन्द्रियेषु श्रेष्ठत्वं च सर्वोपि ज्ञातवानोति भवत्येव चक्षुरादिवत्मुख्यप्राणस्यापि स्वतन्त्रकार्यं नतु स्वतन्त्र कार्याभाव इति न कोऽपि दोषः प्रसरतोति भावः ।।११।।

कहते हैं ।] अर्थात् क्रिया तो तादृश कार्य रहित होने से यह मुख्य प्राण चक्षुरादि के समान जीवोपकारक किस तरह होगा ? अर्थात् चक्षुरादिवत् जीवोपकारकत्व मुख्य प्राण में नहीं है । इसके उत्तर में कहते है कि एतादृश शङ्का नहीं करना क्योंकि शरीर धारण लक्षण उपकार विशेष मुख्य प्राण में भी है ऐसा श्रुति बतलाती है । तथाहि "जिसके इस शरीर से उत्क्रान्त निकल जाने पर यह कार्य करण संघात लक्षण शरीर जो कि जीव भोगाधिष्ठान है वह पापिष्ठतर—अर्थात अत्यन्त वीभत्स हो जाता है वही आप लोगों के मध्य में श्रेष्ठ—बड़ा है ।" इस श्रुति में चक्षुरादिक करणों का जो कार्य है उससे अतिरिक्त स्वतन्त्र शरीर धारण लक्षण कार्य मुख्य प्राण का है ऐसा कहा गया है । अतः स्वतन्त्र कार्याभाव के कारण मुख्य प्राण में चक्षुरादिकवत् जीवोपकारकता नहीं है ऐसा कहना सर्वथैव अनुचित है ।।११।।

पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते ।२।४।१२।

प्राणापानादिनामभेदान्निश्वासादिकार्यभेदाच्च तत्वान्तरमेवास्त्विति शङ्कावसरो नास्ति । यतो यथा "कामः सङ्कल्प" इत्यारभ्य "सर्वं मन एव" [बृ० १।५।३।] इति श्रुत्युक्तानां कामादीनां मनोवृत्तिरूपत्वं तथा "प्राणोऽपान" इत्यारभ्य "इत्येतत्सर्वं प्राण एव" [बृ० १.५।३।]इति व्यपदेशात् प्राणवृत्तिरूपत्वमेवास्य न तत्त्वान्तरत्वम् ॥ १२ ॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तौवायुक्रियाधिकरणम् ॥ ५ ॥

विवरणम्-ननु यथा घटपटादिनामभेदाद् घटपटादीनां यथा भेदो भवति.यथा वा "पृथिवीजलमीत्यादि" नामभेदात्कार्यभेदाच्च पृथिवीजलयोस्तत्वान्तरत्वम् । तथेहापि प्राणापानादिनामभेदात् क्रियाभेदात्स्थान भेदाच्च प्राणादयस्तत्वान्तरमेवेति ये आक्षिपन्ति तेषामयमाक्षेपो न युक्तः । कुतः यथा पृथिवी जलयोः पृथिवीत्वजलत्वाभ्यां भेदे सत्यपि सत्तावत्वेन प्रमेयवत्वेन व्यापकधर्मेणैकत्वव्यपदेशस्तथैव प्रकृते यथा वा कामसङ्कल्पसंशयादीनां पार्थक्येनोपदिश्यमानपरस्परं भेदेऽपि मनोवृत्तित्वेन धर्मेण सर्वेषामेकत्वमेव तथा प्रकृते प्राणादीनां कार्यभेदात्स्थानभेदात्परस्परं सामान्यतो भेदेऽपि प्राणत्वेनाभेदान्नतत्वान्तरत्वमिति सर्वं संगृह्य दर्शयितुमुपक्रमते "प्राणापानादिनामभेदादित्यादि" प्राणापानादीनां परस्परं नामभेदात्तथा ततस्थानक्रियादिभेदादपि पृथिवी जलादिवत्तत्वा

सारबोधिनी-"यह प्राण है, यह अपान है" इत्यादि नाम के भेद होने से तथा कार्य और स्थान का भेद होने से प्राणापानादिक में तत्वान्तरत्व है, एकत्व नहीं । जिस तरह पृथिवी तथा जल इत्याकारक नाम तथा कार्य के भेद होने से पृथिवी जल में तत्वान्तरत्व माना जाता है । इस प्रकार की शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि "पञ्चवृत्तिर्मनोवदिति" जिस तरह काम सङ्कल्प प्रभृतिक मन का धर्म परस्पर भिन्न है । परन्तु "तत्सर्वं

अथाणुत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

अणुश्च ।२।४।१३।

अयं प्राणो विभुरणुर्वेति संशयः । "प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्" "सम

न्तरत्वमितिवक्तव्यमिति चेत्तत्राह "पञ्चवृत्तिमनोवदिति" यथा "कामः सङ्कल्प" इत्यारभ्य "तत्सर्वं मन एव" इत्यादि श्रुतिप्रतिपादितानां कामादिनां नामकार्ययोर्भेदेपि मनोवृत्तित्वव्यापकधर्मेणैकत्वं न तु तत्त्वान्तरम् तथैव तद्वत् "प्राणोऽपानः" इत्यारभ्य "इत्येतत्सर्वं प्राण एव" इत्यादिश्रुतौ प्राणादीनां अवान्तरभेदमादाय परस्परं भेदेऽपि प्राणवृत्तित्वधर्मेणैकत्वमेव नतु तत्वान्तरत्वमिति. न प्राणापानादीनां परस्परमात्यन्तिकभेदशङ्कनमुचितमिति तत्त्वं पुनरेकमेवेति संक्षेपः । ॥१२॥

इतिजगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेवायुक्रियाधिकरणम् ॥ ५ ॥

विवरणम्-सोयं मुख्यप्राणोगगनादिवद्व्यापक इन्द्रियादिवदणुर्वेति संशये"सम एभिस्त्रिभिर्लोकैरि"त्यादि, तथा प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितमिति

मन एव" एतादृश श्रुति व्यपदेश होने से मनोवृत्तित्वेन रूपेण सबकामादिका संगृहित करके एकत्व कहा गया है । उसी तरह "प्राणोऽपानः" यहां से आरंभ करके "तत्सर्वं प्राण एव" इत्यादि प्रकरण से एकत्व का कथन करने से प्राणादिक में अवान्तर भेद होने पर भी प्राणत्व रूप से एकता है । इसलिए इनमें पृथिवी जल के समान तत्वान्तरत्व नहीं है यह सिद्धान्त सिद्ध मार्ग है ॥१२॥

इति वायुक्रियाधिकरणम् ।

सारबोधिनी—इस श्रेष्ठ मुख्य प्राण के परिमाण विशेष की चिन्ता करने के लिए उपक्रम करते हैं "अयं प्राणोविभुरित्यादि" प्राणापानादि प्रभेद भिन्न यह मुख्यप्राणविभु=अर्थात् व्यापक परिमाणवान् है आकाशादि की तरह अथवा चक्षुरादिक के समान अणु परिमाणवान् है । एतादृश संशय होता

एभिस्त्रिभिर्लोकैः [बृ०१।३।२२।] इत्यादिप्रमाणैर्विभुरेवेति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु-"तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति" [बृ०४।४।२।] इत्यादि श्रुतेरणुरेव श्रेष्ठः प्राणः ॥ १३ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावणुत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

श्रुतिवलाच्च व्यापकत्वमेवेत्याकारकशङ्कां समाधातुमुपक्रमते"अयं प्राणो विभुरि"त्यादि । व्यापकोऽणुर्वेति संशयः । विभुरेव "प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्" समः प्लुषिणेत्यारभ्य सम एभिस्त्रिलोकैरित्यादिश्रुतेरिति पूर्वं पक्षः । अणुश्चेति सिद्धान्तः । प्राणस्योत्क्रमणश्रवणादस्याणुत्वं सिद्धं भवति. व्यापकत्वे आकाशादिवदुत्क्रमणस्यासंभवात्. तस्मादणुरेवश्रेष्ठः प्राण इति ॥ १३ ॥

इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेऽणुत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

है। "प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्" प्राण में ही सब पदार्थ प्रतिष्ठित है "समः प्लुषिणा समएभिस्त्रिलोकैः" यह प्राण अति क्षुद्र जीव के समान हैं। मशकादि के समान हस्ती प्रभृति महाजीवों के समान, समस्त त्रिलोक के समान है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि यह प्राण व्यापक परिमाणवान् है। अन्यथा सर्व समत्व अनुपपन्न होगा। ऐसा पूर्वपक्ष होता है। इसके उत्तर में सिद्धान्तवादी कहते हैं "अणुश्च" यह श्रेष्ठ मुख्य प्राण इतर प्राणवत् अणुपरिमाणवान है। व्यापक परिमाणवान् नहीं। क्योंकि "तमुत्क्रामन्तं प्राणोनूत्क्रामति"इस शरीर से जीव के उत्क्रमण करने के बाद उसके पीछे प्राण भी उत्क्रमण करता है। इत्यादि श्रुतियों में प्राण का उत्क्रमण बतलाया गया है। इस से सिद्ध होता है कि प्राण अणु है। यदि व्यापक मानें तो व्यापक में क्रिया नहीं होती है। व्यापक निष्क्रिय कहलाता है। तब प्राण में उत्क्रमणादि तथा गमनागमनादि का अभाव होने से जन्म मरणादि व्यवस्था का विलोप हो जाएगा। इसलिए प्राण विभु नहीं है। किन्तु इतर प्राणवत् अणु ही है ॥१३॥

इत्यणुत्वाधिकरणम्।

ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणम् ॥ ७ ॥

ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदामननात् ।२।४।१४।

मुख्यः प्राण इन्द्रियाणि चेतीमानि स्वायत्तव्यापाराणि, उतान्यायत्तव्यापाराणीति संशये स्वायत्तव्यापारकाणीति पूर्वपक्षः । अत्राभिधीयते-"अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्"[ऐते०२।४।] इत्यादि श्रुतेरग्न्यादिदेवतानां वागाद्यधिष्ठातृतयाऽमननादन्यदेवताधिष्ठितान्येव व्यापारभाञ्जीति ॥ १४ ॥

विवरणम्-अयं मुख्य प्राण एतदन्यश्च प्राणः स्वस्वकार्ये स्वयमेव प्रवर्तमानो भवति. किंवा अन्येन केनचिदधिष्ठितः प्रवर्तते इति संशयो भवति लोके तदुभयदर्शनात् । एतादृशसंशयोत्तरं भवति पूर्वपक्षः तथाहि सर्वोऽपि हि चेतनः स्व स्व कार्ये स्वयमेव प्रवर्तते, कुत्रचिद् चेतनमपि स्वयमेव प्रवर्तते. नतु स्वप्रवृत्तौ कमप्यन्यमपेक्षते । तस्मात्स्वाधीनान्येव करणानि चक्षुरादीनि स्वकार्ये प्रवर्तमानानि भवन्तीति पूर्वपक्षोत्तरं ब्रूते"ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु"इत्यादि। "अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्" इत्यादिश्रुत्या वागादिकरणानामग्न्याद्यधिष्ठातृत्व

सारबोधिनी-मुख्य प्राण तथा तदितर जो वागादिक करण समुदाय हैं वे स्वकीय कार्य धारण प्रकाशनादि करने में स्वाधीन व्यापारक हैं । अर्थात् स्वातंत्र्येण स्वकीय कार्य को करते हैं उत अथवा अन्यायत्त व्यापारक हैं अर्थात् स्वेतर के अधीन होकर स्वकीय व्यापार करते हैं। जैसे अश्वाधीन व्यापार रथ का होता है । एतादृश संशय होता है। इस संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है कि सभी चेतन स्वकीय कार्य करने में स्वतन्त्र होते हैं। इसलिए चक्षुरादिक जो करण हैं वे लोक भी अपने-अपने कार्य करने में स्वतन्त्र है । नतु पराधीन व्यापारक है। इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं । "अत्राभिधीयते" इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वाधीन नहीं है किन्तु ज्योतिरादि अधिष्ठानक है। अर्थात् करण ग्रामों को जो प्रवृत्ति होती है वह सब कारण

प्राणवताशब्दात् ।२।४।१५।

अथैवं प्राणादीनां देवतान्तराधिष्ठितत्वे प्राधान्येन जीवसम्बन्धः कथमित्युच्यते प्राणवतेति । देवतान्तराधिष्ठितत्वेऽपि सर्वेषां प्राणादीनां

श्रवणात्. तत्तद्देवतयाऽधिष्ठितान्येव वागादिकानि करणानि स्वकीय कार्ये प्रवर्तमानानि भवन्ति न तु करणानां स्वातन्त्र्येण प्रवृत्तिः । अन्यथा "अग्निर्वाग्भूत्वा" इत्यादि श्रुतयो निरालंबनाभवेयुरिति । तस्मात्तत्तद्देवताधिष्ठितानामेव करणानां प्रवृत्तिरितिसारः ॥ १४ ॥

विवरणम्—ननु यदि शरीरेऽस्मिन् वहवो देवाः सन्ति तदा तु तेषां देवानामेव भोक्तृत्वं जीवस्य भोक्तृत्वन्त्वपगतमेवेति शङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते "अथैवं प्राणादीनाम्" इत्यादि । अथ यदि मुख्यप्राणस्य तथा अग्न्यादि देवों से अधिष्ठित हैं । इसलिए स्वकीय स्वकीय देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही स्वकीय कार्य को करते है । क्योंकि अचेतनों की प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान के बिना नहीं देखने में आती है । अश्वादि से अधिष्ठित रथादिक की हो प्रवृत्ति होती है । यद्यपि कुत्रचित् चेतनाधिष्ठान के बिना भी जलादिक जड़ पदार्थों की प्रवृत्ति होती है । तथापि तादृश स्थल में भी परमेश्वराधिष्ठित जलादि का प्रवर्तन होता है । यहाँ भी श्रुति कहती है "अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्" अग्नि देववाणी रूप होकर के मुख में प्रविष्ट हो गये । आदित्य चक्षुरूप होकर के प्रविष्ट हुए वायु देव कर्ण होकर के प्रविष्ट हो गये । इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण तथा तदितर सकल चक्षुरादिक करणों की प्रवृत्ति तत्तद्देवताधीन है । किन्तु स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती है ॥१४॥

सारबोधिनी- यदि इस शरीर में इन्द्रियों का अधिष्ठापक अनेक चेतन देवताओं को मानते है अर्थात् प्राण तथा तदितर इन्द्रियों को देवतान्तर के साथ अधिष्ठित मानते हैं तब तो इन्द्रियों को देवतान्तर के साथ मुख्य रूप

प्राधान्येन जीवसम्बन्धः शब्दादवगम्यते । "अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्"[छा०८।१२।४।] इत्यादि श्रुतिर्जीवस्यैव प्राधान्येन करणैः सम्बन्धमभिधत्ते ॥ १५ ॥

तद्भिन्न प्राणानां जीवभिन्नदेवतान्तरेणाधिष्ठितत्वं तदा करणानां प्रधान तया भोक्ताजीवेन सम्बन्धः कथं स्यात्. अर्थात् करणानां जीवेन सम्बन्धः कथमपि न संभवेदपितु तेषां सम्बन्धः स्वदेवतया सहैवेत्याकारकशङ्का मपनेतुं सूत्रकारः प्राह "प्राणवता शब्दात्" प्राणवता जीवेन सहैव चक्षुरादि करणानां जीवेन सम्बन्धो नान्येन । कुतः शब्दात् श्रुतिबलात् भगवती श्रुतिस्तथैव प्रतिपादयति । यद्यपि करणाभिमानिन्यो देवताः सन्ति तथापि जीवेन सहैव सम्बन्धो न देवतया यतः करणानां जीवस्योपभोगे उपकरणरूपत्वात् चक्षुरादिद्वारेण जीवः स्वोपार्जितकर्मणां फलं भुङ्क्ते एतत्सर्वंश्रुत्यावगम्यते । तदाह "अथ यो वेदेदमित्यादि । यः अहं गन्धस्य घ्राणं करोमि इति मन्यते स एव आत्मा भोक्ता घ्राणं तु गन्धाय अर्थात् गन्धग्रहणे करणं द्वारभूतम् । एवमहं पश्यामि इति यो विजानाति स आत्मा फलभोक्ता भवति चक्षुस्तु करणमात्रम् । अनया श्रुत्या प्राधा-न्येनकरणानां जीवेन सहैव सम्बन्धस्य प्रतिपादनात् । देवता करणकोटि प्रविष्टा न तु भोक्तृकोटिप्रविष्टेति न भवति कोऽपि दोषः । तथैवाहु-

से सम्बन्ध होगा, जीव के साथ प्रधान रूप से कैसे सम्बन्ध होगा, और प्रधान्येन सम्बन्ध न होने से जीव में भोक्तृत्व नहीं होगा ? इस शङ्का के समाधान के लिए सूत्रकार कहते हैं "प्राणवता शब्दात्" प्राणवान् जो, एतादृश जीव के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है । किन्तु देवतान्तर के साथ नहीं, क्योंकि शब्द अर्थात् श्रुति ऐसा ही प्रतिपादन करती है । सभी प्राणों को स्वकीय स्वकीय देवतान्तर से अधिष्ठित होने पर भी प्राणादि को प्राधान्येन जीव के साथ सम्बन्ध है देवतान्तर के साथ नहीं । ऐसा शब्द

तस्य च नित्यत्वात् ।२।४।१६।

जीवसम्बन्धस्य च स्वकर्मफलभोगाय भोगायतनेऽस्मिन् कलेवरे भोक्तृतया नित्यत्वात् । नान्यस्य कस्यापि तथोपपद्यते ॥ १६ ॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तौ ज्योतिरधिष्ठानाधिकरणम् ॥ ७ ॥

राचार्याः-''अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः'' (छा.८।१२।४) इति जीवस्यैव करणग्रामेण सम्बन्धो निश्चीयते तथा च नानेकदेवतानां भोक्तृत्वादिकमापद्यते ' इति ॥ १५ ॥

विवरणम्—न केवलं शब्दादेव करणानां जीवात्मनैव प्राधान्येन सम्बन्धोऽपितु यावज्जीवनमेतस्मिन् कलेवरे जीवस्य भोक्तृभावो नियतस्तस्माज्जीवेन सहैव करणानां सम्बन्धो न देवतादिभिः सहेति प्रतिपादयितुमुपक्रमते''जीवसम्बन्धस्य चे'' त्यादि । जीवो हि भवपरंपराभिः क्रियमाणकर्मणः फलोपभोगायास्मिन् भोगाधिष्ठानलक्षणे कलेवरे नियत रूपेणावस्थितः । तस्मात् तादृशस्यैव तत्तत्कर्मफलोपभोगो जायते न तदन्यस्य कस्यचिदपि तादृशकर्मफलोपभोगो भवति''ऋतं पिबन्तौ''

से अर्थात् श्रुति से जाना जाता है । तथाहि ''अथ यो वेदेदमि''त्यादि । 'मैं सूँघता हूँ' ऐसा जो जानता है, वह आत्मा अर्थात् जीव है । और गन्ध रूप विषय का ग्रहण करने के लिए घ्राण उपकरण है, इत्यादि श्रुति जीव को ही प्रधान रूप से कारण के साथ सम्बन्ध बतलाती है । तस्मात् जीव ही चक्षुरादि द्वारा रूपादि विषयों का भोक्ता है । देवतान्तार में भोक्तृत्व नहीं, यह सिद्ध हुआ ॥१५॥

सारबोधिनी—'ऋतं पीवन्तौ' 'द्वासुपर्णा' इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से पूर्वानेक भवोपार्जित स्व स्व कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त इस जीव शरीर के साथ में अनेक कर्म व्यावृत रहते हैं, अतः स्व कर्म फल जीव के साथ नित्य व्यावृत होने से उनके भोग के लिए करणादिकों का जीव के साथ

॥ इन्द्रियाधिकरणम् ॥८॥

त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ।२।४।१७।

श्रेष्ठप्राणातिरिक्तास्ते च प्राणा एवोतेन्द्रियाणीति संशये प्राणशब्देन निर्देशात्सर्वे प्राणा एवेति पूर्वःपक्षः। अत्रोच्यते "एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च [मु०२।१।३।] अत्र प्राणेन्द्रियाणाञ्च पृथग्व्यपदेशाच्छ्रेष्ठप्राणव्यतिरिक्तास्ते प्राणा इन्द्रियाण्येव ॥ १७ ॥

"द्वा सुपर्णा सयुजासखाया" इत्यादि श्रुतेः। तस्माज्जीवेन सहैव कर्मफलोपभोगे उपकरणभूतानामिन्द्रियाणां सम्बन्धो न तु देवान्तरैरितिदिक् ॥ १६ ॥

इतिजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे ज्योतिरधिष्ठानाधिकरणम् ॥७॥

विवरणम्—अत्र श्रेष्ठप्राणभिन्ना ये प्राणास्ते प्राणपदवाच्या अथवा तद्भिन्ना इन्द्रियपदवाच्या इति संशयः। पूर्वपक्षस्तु मुख्यप्राणव्यतिरिक्तोऽपि प्राणपदवाच्य एव कुतः श्रुतौ तथैव तेषामपि व्यवहारदर्शनात्। सिद्धान्तस्तु न ते प्राणपदवाच्या मुख्यप्राणादितरे किन्तु ते इन्द्रियपद वाच्याः श्रुतौ मुख्यप्राणभिन्नरूपेण तेषां व्यवहार दर्शनात् "एतस्माज्जा-

नित्य सम्बन्धित होना अनिवार्य है तो जीव के साथ ही करणादिकों का सम्बन्ध है अन्य के साथ नहीं ॥१६॥ इति ज्योतिरधिकरणम् ।

सारबोधिनी—श्रेष्ठ अर्थात् मुख्य प्राण से अतिरिक्त चक्षुरादिक हैं वे प्राणपद वाच्य ही हैं अथवा वे इन्द्रियपद वाच्य हैं। एतादृश संशय होने से पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि प्राण शब्द से चक्षुरादिक का व्यपदेश-कथन होने से सब चक्षुरादिक प्राण पद के ही वाच्य हैं । इसके उत्तर में कहते हैं कि श्रेष्ठ प्राण से भिन्न वे चक्षुरादिक इन्द्रिय हैं। अर्थात् उनमें इन्द्रिय पद वाच्यता ही है। क्योंकि मुख्य प्राण से पृथक् रूप से इन चक्षुरादिकों का कथन किया गया है। "एतस्माज्जायते" उस परमात्मा से मुख्य प्राण उत्पन्न होता है तथा चक्षुरादिक सब इन्द्रियवर्ग उत्पन्न होते हैं। इस श्रुति

भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च ।२।४।१८।

नन्वेवं मुख्यप्राणस्यापीन्द्रियत्वमुपकारकरूपकार्यैक्यात्स्यान्नामभेदस्त्वकिञ्चित्कर इति शङ्कायामाह भेदश्रुतेरिति । "तेह वाचमूचुः" [बृ० १।३।२।]"अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः" इति भिन्नमेव कार्यमभिदधत्या

यते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इत्यादौ प्राणात् पार्थक्येनेन्द्रियाणां परिगणनात् । यदि तान्यपि प्राणपदवाच्यानि एव भवेयुस्तदा पृथक् परिगणनं निरर्थकमेव भवेत् । तस्मात्तानीन्द्रियाणि मुख्यप्राणातिरिक्तत्वेनेन्द्रियपदवाच्यान्येवेति सिद्धान्तः पन्था ॥ १७ ॥

विवरणम्—मुख्यप्राणभिन्नचक्षुरादीनामिन्द्रियत्वम्. मुख्यप्राणस्तु नेन्द्रियः किन्तु तद्व्यतिरिक्त इति पूर्वसूत्रे प्रतिपादितम् । तत्र विचार्यते यत् मुख्यप्राणः कथं नेन्द्रियो यतो जीवोपकारकत्वमेवेन्द्रियमितीन्द्रियलक्षणम्, तत्तु मुख्यप्राणस्यापि विद्यते एवेत्याशङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते "नन्वेवं मुख्यप्राणस्यापी"त्यादि । ननु कथं श्रेष्ठप्राणोनेन्द्रियः ? उपकारकत्वलक्षणकार्यैक्यात् । न च नामभेदादुभयोर्भेद इति वाच्यम् । में मुख्य प्राण तथा इन्द्रियों का पृथक्–पृथक् रूप से व्यपदेश अर्थात्–कथन किया गया है । इसलिए श्रेष्ठ मुख्य प्राण से अतिरिक्त जो प्राण हैं वे सब चक्षु प्राणादि इन्द्रिय हैं । अर्थात् वे इन्द्रिय पदवाच्य हैं । नतु चक्षुरादिक प्राणपद वाच्य हैं । ऐसा सिद्धान्ती का कथन है ॥१७॥

सारबोधिनी—जीव का जो उपकरण हो उसको इन्द्रिय कहते है एतादश जो इन्द्रिय का लक्षण है वह तो मुख्य प्राण में भी घटित होता है । क्योंकि चक्षुरादिक के समान मुख्य प्राण भी तो जीव का उपकारक है । एतादश शङ्का का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं "भेदश्रुतेरित्यादि "तेहवाचमूचुः" [वे सब वाणी से कहे] "अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः इत्यादि स्थल में इन्द्रिय तथा प्राण में भिन्न–भिन्न कार्य का प्रतिपादन

भेदश्रुतेः। सुषुप्ताविन्द्रियोपरम उच्छ्वासादिरूपाया प्राणवृत्तेस्त्वनुपरम इति वैलक्षण्याच्चैकादशेन्द्रियाणि—प्राणादतिरिक्तान्येव ॥ १८ ॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्ताविन्द्रियाधिकरणम् ॥ ८ ॥

उपकारकत्वलक्षणधर्मसत्वेन नामभेदस्याकिञ्चित्करत्वात् । एतादृश शङ्काया निराकरणायाह सूत्रकारः "भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्चेति" तेह वाचमूचुः "अथहेममासन्यंप्राणमूचुः" इत्यादि श्रुतौप्राणस्येन्द्रियाणां च स्वरूपेण कार्येण च भेदश्रवणात् प्राणेन्द्रियौ परस्परं विभिन्नावेव भवतः। किञ्च सुषुप्तिकाले चक्षुरादीन्द्रियाणां वृत्तिविलोपोजायते, प्राणस्यतु श्वासादिवृत्तिर्यथा पूर्वमेवावतिष्ठते एवेतिवृत्तिविरामाभ्यां वैलक्षण्यादपि. चक्षुरादिकान्येकादशेन्द्रियाणि मुख्यप्राणादतिरिक्तान्येवेति सिद्धम् ॥ १८ ॥

इतिजगद्गुरु ...रामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे

इन्द्रियाधिकरणम् । ८ ॥

किया गया है। इसलिए प्राण तथा इन्द्रिय ये दोनों भिन्न हैं । और सुषुप्ति काल में इन्द्रियों का उपराम हो जाता है । और श्वासादि रूप प्राण वृत्ति का अनवरत सञ्चार होता ही रहता है तो एतादृश वैलक्षण्य से सिद्ध होता है कि पाँच चक्षुरादिक ज्ञानेन्द्रिय, पाँच वागादिक कर्मेन्द्रिय और उभय साधारण मन, ये एकादश इन्दिय तथा प्राण ये सब परस्पर भिन्न हैं। अर्थात् एकादश इन्दिय से प्राण भिन्न है। यद्यपि जीवोपकरणत्व रूप समानता है तथापि नामभेद क्रिया भेद तथा वैलक्षण्य होने से इनमें परस्पर भेद सिद्ध होता है। अतः इन्द्रियों से प्राण भिन्न है दोनों एक नहीं यह सिद्ध हुआ ॥१८॥

इतीन्द्रियाधिकरणम् ॥

संज्ञामूर्तिक्लप्त्यधिकरणम् ॥९॥

संज्ञामूर्तिक्लप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ।२।४।१९।

नामरूपव्याकरणं हिरण्यगर्भस्य कर्मेति तच्छरीरस्य ब्रह्मण इति संशये "अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्यकरवाणि" [छा०

विवरणम्—एतावता प्रबन्धेनाकाशादिपृथिव्यन्तभूतानामिन्द्रियाणां प्रणानां च सामुद्रिकसर्गं प्रतिपाद्य ततः परं तेषामेव भूतादीनां व्यष्टि प्रातिस्विकरूपेण तत्तत्सर्गमभिधातुमुपक्रमते । तत्र योयं नामरूपादीनां सर्गः स मुख्यजीवकर्तृकः परदेवताकर्तृकोवेति संशयः । तत्र मुख्य जीवकर्तृकमेवेति पूर्वपक्षः । परदेवताकर्तृकमेव प्रकरणपर्यालोचनया सिद्ध्यतिति सिद्धान्तः । तदेतत्सर्वं पिण्डीकृत्यदर्शयितुं प्रक्रमते नाम-रूपव्याकरणमित्यादि । पृथिवीजलादिकमित्यादिनाम तथा तदीयं यत्स्वरूपं तयोनिर्माणलक्षणं कार्यम् प्रथमजीवस्य हिरण्यगर्भस्य "सवै शरीरी प्रथमः सवैपुरुष उच्यते । आदिकर्त्तासभूतानांब्रह्माग्रेसमवर्तत" इत्यादि श्रुत्या तस्यैव प्रथमत्वात् । अथवा प्रथमजीवशरीरकं परं ब्रह्म तस्य नामरूपव्याकरणात्मकं कार्यमित्याकारकः संशयो जायते । तत्र प्रथमकोटिरितरेषामपरकोटिस्तु सिद्धान्तपथजुषाम् । एकतर पक्षेनिश्चा-यककारणाभावाद्भवति संशयः । तत्र "अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य-

सारबोधिनी—आकाशादि पृथिव्यन्त भूत इन्द्रिय मन और प्राण समष्टि के उत्पत्ति को बतला करके तदनन्तर इन सबके प्रातिस्विक सर्ग की चिन्ता करते हैं । उसमें इन पदार्थों का जो नाम रूप है उसकी उत्पत्ति प्रथम जीव हिरण्य गर्भ से होती है अथवा सर्व जगदुपादान परमात्मा से एतादृश संशय काल में जीव से नाम रूप का व्याकरण होता है । एतादृश पूर्वपक्ष का निराकरण करके इस विषय में सिद्धान्त बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "नामरूपव्याकरणम्" इत्यादि । इन भूत भौतिक पदार्थों का जो नाम रूप का व्याकरणात्मक पृथक्करणात्मक कार्य है वह प्रथम जीव जो

६।३।२।] इति श्रुत्या चतुर्मुखाख्यजीवस्यैवेदं कर्मेति पूर्वःपक्षः ।
अत्राभिधियते—सूत्रे तु शब्दः पक्षनिवर्तकः । "तासां त्रिवृतं त्रिवृत-मेकैकां करवाणि" [छा०६।३।२।] इति त्रिवृत्कुर्वतो ब्रह्मण एव नाम-रूपव्याकरणकर्तृत्वं तथोपदेशात् । "सेयं देवतैक्षत" इत्यारभ्य "तासां

नामरूपेव्याकरवाणि" [अहंपरदेवता स्वाभिन्नेन हिरण्यगर्भाख्यजीव-द्वाराऽन्तरनुप्रविश्य भूतादीनां नामरूपेव्याकरवाणि विस्पष्टां करोमीति] अनया श्रुत्या चतुर्मुखनामकप्रथमजीवस्यैवनामरूपात्मकार्यं प्रतिसाक्षा-त्कर्तृत्वं नतु परब्रह्मणस्तथात्वमिति पूर्वपक्षवादिनः संगिरन्ते । तत्रेदं प्रतिविधीयते "संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तुः" इत्यादि । संज्ञानाममूर्तिस्वरूपं तयोः क्लृप्तिरुत्पत्तिः परमेश्वरादेव नतु जीवात्, तादृशजीवस्य तदानीम भावात् । परमेश्वरकर्तृकत्वे प्राकरणिकश्रुतिरेव प्रमाणमिति सूत्रस्यमु कुलितोर्थः । अत्रसूत्रघटकस्तुशब्दः पूर्वपक्षस्यव्यावृत्तिपरकः ।
हिरण्यगर्भ उसका है अर्थात् नाम रूप व्याकरण विभाग हिरण्यगर्भ कर्तृक है अथवा हिरण्यगर्भ शरीरक जो परब्रह्म तत्कर्तृक पदार्थों का नाम रूप व्याकरण है ऐसा संन्देह होता है । क्योंकि एकतर पक्ष का कोई निश्चायक प्रमाण नहीं है । इसके बाद "अनेन जीवेन त्मनाऽनुप्रविश्यनामरूपे व्याकरनाणि" यह जो हिरण्य गर्भ स्वांश भूत जीव है । उसके द्वारा अन्तः अनुप्रविष्ट होकर के सब नाम रूप का संपादन करता हूँ' इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि यह जो भूतादि पदार्थों का नाम रूप का व्याकरणात्मक कार्य है वह हिरण्य गर्भ कर्तृक है किन्तु परमेश्वर कर्तृक नहीं क्योंकि "अनेन जीवेन" ऐसा कहा है । तस्मात् परमेश्वर कर्तृक नाम रूप व्याकरण कार्य नहीं हैं किन्तु प्रथम जीव हिरण्य गर्भ कर्तृक है । ऐसा पूर्वपक्ष होता है । इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते है "संज्ञा-मूर्तिरित्यादि । नाम रूप व्याकरणात्मक जो कार्य है वह त्रिवृत करण करने वाले परमात्मा का है हिरण्य गर्भ का नहीं क्योंकि शास्त्र में ऐसा हो

त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि [छा०६।३।२।] इत्यन्तया श्रुत्या नाम-रूपव्याकरणस्य परदेवताकर्तृकत्वोपदेशात् । एतत्कर्मचतुर्मुखादीनां न सम्भवति । तेषां तदानीमभावात् ।।१९।।

"तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि' तासां तेजोऽप्पृथिवीनामेकैकांत्रिवृतंत्रिवृतंकरवाणि संपादयामि इत्यादि त्रिवृत्करणं कुर्वतः सर्वसमर्थस्य परब्रह्मण एव नामरूपव्याकरणे–कर्तृत्वमित्येवमुपदेशदर्शनात् । तथा "सेयंदेवतैक्षत" इत्याद्यारभ्य "तासां त्रिवृत्तं त्रिवृतमित्यन्तश्रुत्या परदेवताया एव नामरूपव्याकरणात्मककार्यं प्रतिकर्तृत्वस्य समुपदेशदर्शनात् परदेवता कर्तृकमेवेदं नतु चतुर्मुखस्य. तस्य प्रथमजीवस्य तदन्तरमुत्पत्तिसद्भावेन नामरूपव्याकरणात् पूर्वं तदभावात् । तस्मान्नामरूपव्याकरणकार्यं न चतुर्मुखस्य किन्तु "प्रत्येकस्य च भूतस्य रामेणार्धद्वयं कृतम् । एकैकार्धचतुर्थांशाः स्वेतरार्धेषु योजिताः ।१५६।।

उपदेश है । सूत्र में जो 'तु' शब्द है वह नाम रूप व्याकरणात्मक कार्य में हिरण्यगर्भ कर्तृकत्व रूप पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है ।

"तासांत्रिवृतंत्रिवृतमेकैकां करवाणि" उन तेज जल पृथिवीओं को एक एक को त्रिवृत् त्रिवृत् करता हूँ' इस श्रुति से यह सिद्ध होता है कि त्रिवृत् त्रिवृत् करने वाले जो सर्वज्ञ परमात्मा हैं उन्ही को नाम रूप के व्याकरणात्मक कार्य के प्रति कर्तृत्व है हिरण्य गर्भ को नहीं । क्योंकि यहाँ 'करवाणि' एतादृश उत्तम पुरुष का प्रयोग है उससे परमेश्वर में ही यथोक्त कर्तृत्व प्रतिपन्न होता है । "सेयंदेवतैक्षत" यह जो वह परा देवता है उसने ईक्षण-संकल्प किया" इत्यादि प्रकरण से लेकर के "तासां त्रिवृतं-२ करवाणि" एतदन्त श्रुतियेां से सिद्ध होता है कि भूतों का जो नाम रूप व्याकरणात्मक कार्य है तादृश कार्य में पर देवता को ही मुख्य कर्तृत्व है ऐसा उपदेश प्राप्त होता है । नाम रूप व्याकरणात्मक कार्य में हिरण्य गर्भ को कर्तृत्व नही हेा सकता है । क्योंकि कारण तेा

मांसादिभौमं यथाशब्दमितरयोश्च ।२।४।२०।

नतु "अन्नमशितं त्रेधा विधीयते" [छा० ३।५।१।] इति चतुर्मुख-सृष्टपदार्थेषु त्रिवृत्करणस्योपदिष्टत्वाज्जीवकर्तृकमेव नामरूपव्याकरणा-दिकमित्याह-मांसादि "अन्नमशितमित्यादौ प्राणिभुक्तान्नादेः परिणाम-प्रकारः प्रोच्यते न तु त्रिवृत्करणम् । अन्यथा पुरीषादणीयस्त्वेन

पञ्चीकृतेषु भूतेषु यदर्धं तस्य नाम तत् । पञ्चीकृतैश्च भूतैश्च रामश्चाण्डं ससर्ज हि॥१५७॥इत्यादिरूपेणजगदाचार्य श्रीश्रियानन्दाचार्योक्तेः परमेश्वरस्यैवेतिदिक् ॥१९॥

विवरणम्-अथ ब्रह्माण्डसर्गादनन्तरं हिरन्यगर्भसृष्टजीवेषु त्रिवृत्करणोपदर्शनात् हिरण्यगर्भकर्तृकमेव त्रिवृत्करणं नतु परमेश्वरकर्तृक मित्याकारकशङ्कायांनिराकरणायोपक्रमते "ननु अन्नमशितंत्रेधा" इत्यादि यदन्नं जीवेन भक्षितं भवति. तस्य त्रिधापरिणामो भवति । तस्य यः सर्वापेक्षया स्थूलो भागस्तस्यपुरिष इति यो मध्यमोभागस्तस्य मांस इति संज्ञा भवति । अथ योऽणिष्ठोभागस्तस्य मन इति संज्ञा भवति ।

पूर्व वृत्ति होता है । तो नाम रूप व्याकरण से पूर्व में तो हिरण्य गर्भ की सत्ता नहीं थी । तो हिरण्य गर्भ भी साध्य कुक्षि प्रविष्ट ही है । परमात्मा तो सर्वोपादान है इसलिए भूतोत्पत्ति के पूर्व नाम रूप व्याकरण के पूर्व में सर्वदा उसकी सत्ता विद्यमान है । अतः परमेश्र कर्तृक ही नाम रूप व्याकरण सबका पृथक नाम निर्देश है हिरण्यगर्भ कर्तृक नहीं ॥१९॥

सारबोधिनी—प्रकारान्तर से त्रिवृत्करण को जीवकर्तृ कहने वाले के मत को निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं, "ननु अन्नमशीतम्" इत्यादि । छान्दोग्य के षष्ठाध्याय में आया है कि "पुरुष के द्वारा उपभुज्यमान जो अन्न, उस अन्न का तीन विभाग होता है, उसमें सर्वापेक्षया जो स्थूल भाग है वह पुरीष तदपेक्षया जो मध्यम भाग है वह मांस रूप से परिणत होता है। और सर्वापेक्षया जो अणीयस् भाग है वह

मांसमनसोरप्यतैजसत्वप्रसक्तिरनिवार्या स्यात् । "अन्नमशितम्" इति भूमेरेव त्रैविध्यकथनं विरुध्यते । एवमितरयोरप्तेजसोरपि त्रैविध्याभिधानं विरुध्येत । अतो नात्र त्रिवृत्करणोपदेशस्त्रिवृत्करणन्तु परमात्मकर्तृकमेव ॥२०॥

नायं विभागपरमेश्वरकर्तृकोऽपितु प्रजापतिकर्तृकः तस्मात् हिरण्य गर्भकर्तृकमेवेदं त्रिवृत्करणं नतु परमेश्वरकर्तृकम् । एवं च "अन्नमशितम्" इत्यादि श्रुत्या चतुर्मुखनिर्मितपदार्थजातेषु त्रिवृत्करणस्योपदर्शनात् नामरूपयोर्व्याकरणलक्षणं कार्यं हिरण्यगर्भसंपादितमेव नतु परमेश्वरकर्तृकम्. इत्याशङ्काया निराकरणाय प्राह सूत्रकारः "मांसादिभौमम्" इत्यादि । "अन्नमशितम्" नेदं प्रकरणं त्रिवृत्करणस्योपदेश प्रतिपादनपरकम्, किन्तु जगदन्तर्गतप्राणिभिर्यदन्नं भुक्तं तादृशान्नस्य यः परिणामोजोर्णता. तादृशपरिमाणप्रकार एव केवलं प्रतिपादितो भवति तत्र नतु त्रिवृत्करणस्योपदेशपरकं तत्प्रकरणम् । अन्यथा यदि त्रिवृत्करणं कदाचिदुपदिष्टं भवतीति मन्येत तदा सर्वान्तिमपरिमाण रूपपुरीषादणीयस्त्वेन मांसस्य जलीयत्वतैजसत्वप्रसक्तिः केन कथं

मन रूप में परिणत होता है" तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि चतुर्मुख से निर्मित पदार्थों में त्रिवृत्करण का उपदेश किया गया है। इसीलिए प्रथम जीव जो हिरण्य गर्भ है तत्कर्तृक यह नाम रूप का व्याकरण विभाग रूप का कार्य है किन्तु परमेश्वर कर्तृक नहीं एतादृश आशङ्का का निराकरण करने के लिये सूत्रकार कहते हैं—मांसादिभौममित्यादि । "अन्नमशीत"मित्यादि श्रुति में प्राणि से भुक्त जो अन्न है उसका जो परिणाम तादृश परिणाम के प्रकार का उपदेश किया गया है । नतु त्रिवृत्करण का उपदेश—प्रकार का बोधक वह प्रकरण है । अन्यथा पुरिषापेक्षया अति अणीयस् होने से मांस तथा मन में जलीयत्व तथा तैजसत्व की आपत्ति को किस तरह से निराकरण किया जा सकता है । और

वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ।२।४।२१।

ननु यदि त्रिवृत्कृतानामेव परिणामोऽन्नमशितमित्यादावुच्यते तर्हि कथमन्नाद्येकरूपेणाभिधानमित्याशङ्कायामुच्यते । वैशेष्यादिति । तु शब्दः शङ्कामुच्छिनत्ति । भूम्यम्बुतेजसां त्रिवृत्कृतत्वेऽपि स्वभागा-

निवारिता स्यात् । तथा "अन्नमसीत" मित्यादिना केवलं पृथिव्या एव त्रैविद्ध्योपपादनं कथमिव विरुद्धं न भवेत् । एवम् तदितरयोर्जलतेजसोरपि त्रैविद्ध्योपपादनं कथं नविरुद्धं स्यात् । तस्मादत्रप्रकरणे नत्रिवृत्करणस्योपदेशः परं त्रिवृत्करणंपरमात्मकर्तृकमेव नतुजीवकर्तृकमितिसिद्धान्तमार्गोनिष्कण्टकः ॥२०॥

विवरणम्-ननु यदि"अन्नमशितम्"अत्रत्रिवृत्कृतानामन्नादीनामेव परिणामस्तदा इयं पृथिवी इदं जलमित्यादि व्यवहारः कथमित्याशङ्कानिराकरणायोपक्रमते"ननु यदि त्रिवृत्कृतानामित्यादि"यदिअन्नमशितमित्यत्रत्रिवृत्कृतानामेव परिणामस्तदा. इदमन्नमित्यादि पार्थक्येन व्यवहारः कथमित्याशङ्कायामाह वैशेष्यादिति यत्र योंऽशोऽधिकस्तत्रतद्व्यवहारोऽतो न कोऽपि दोषः। "पञ्चीकृतेषु भूतेषु यदर्धं तस्य नामतत्" इति "अन्नमशितम्" इससे भूमिमात्र का त्रैविध्य कथन भी विरुद्ध होता है। इसी तरह भूमि से भिन्न जो जल तथा तेज उसका भी त्रैविध्य कथन विरुद्ध होता है। इसलिए "अन्नमशितम्" इस प्रकरण में त्रिवृत्करण का उपदेश नहीं है, किन्तु परिमाणमात्र का कथन है । तस्मात् त्रिवृत्करण तो परमात्मा कर्तृक ही है, जीव कर्त्तृक नहीं ॥२०॥

सारबोधिनी–यदि त्रिवृत् कृत जो अन्नादिक हैं उसीके परिणाम का प्रतिपादन होता है "अन्नमशितम्" इत्यादि स्थल में तब "इयं पृथिवी, इदं जलम्" इत्यादि रूप से कथन कैसे होता है ? इस शङ्का का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं "वैशेष्यादित्यादि" इस सूत्र में जो तु शब्द

धिक्यादन्नादिवाद इति न दोषः । द्विरुक्तिरध्यायसमाप्त्यर्था ॥ २१ ॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणम् ॥९॥

इति श्रीमद्भगवद्रामानन्दाचार्यान्वयप्रतिष्ठित श्रीमदनुभवानन्दाचार्य स्वामिद्वारकेण
ब्रह्मवित्स्वामिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्यविरचितायां
श्रीरघुवरीयवृत्तौ (ब्रह्मसूत्रीयवेदान्तवृत्तौ)
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायामाचार्योक्तेः । तु शब्दः पूर्वपक्षनिराकरणपरक इति ॥ २१ ॥

इतिश्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेसंज्ञामूर्त्तिक्लृप्त्यधिकरणम् ॥९॥

इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रधानपीठाचार्य
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नार्य
योगीन्द्रकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः

है वह पूर्वशङ्का का निराकरणपरक है । यद्यपि पदार्थ मात्र त्रिवृत्कृत अथवा पञ्चीकृत हैं । सब में सबका अंश है । तथापि जिसमें जिसका अधिक भाग है उस में उसका व्यवहार होता है । जैसे पृथिवी में पृथिवी का अंश आधा भाग है । और जलादि का अंश चतुर्थ भाग अल्प है । इसलिए पृथिवी में अन्यों के भाग होते हुए भी पृथिवी का व्यवहार होता है । इसी तरह अन्य में भी समझना चाहिए त्रिवित्करण तथा पञ्चीकरण को श्रौतप्रमेयचद्रिका तथान्य पूर्वाचार्य कृत प्रबन्धो से समझलें विस्तारभय से यहाँ नहीं लिखरहे हैं । "तद्वादस्तद्वादः" इस प्रकार द्विर्वचन अध्याय का समाप्ति बोधक है ॥२१॥

इति स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यकृत श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे
सारबोधिन्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः
श्रीसीतारामार्पणमस्तु

श्रीसीतारामाभ्यां नमः

॥ अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादःप्रारभ्यते ॥

तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् ॥ १ ॥

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ३।१।१।

अथात्र साधनाध्याये परप्राप्त्युपाये चिन्त्यमाने—उपास्यवस्त्वतिरिक्तविषयविरक्तिसम्पादनायादौ जीवस्य देहान्तरगतिश्चिन्त्यते। तत्र भूत-

विवरणम्—प्रथमाध्यायेन सकलवेदान्तानां परमकारणे परब्रह्मण्येव समन्वय इति प्रदर्श्य तत्रोद्भावितविरोधानपि द्वितीयाध्यायेन निराकृत्य परमपुरुषप्राप्तौ तदुपायप्रदर्शनाय तृतीयाध्यायः प्रवर्ततेऽयं च साधनाध्यायः। तत्रानेकेषां विचारणां कुर्वन् प्रथमतः संसाराद्वैराग्यप्रदर्शनाय जीवस्योत्क्रमणादिकान् पदार्थान् चिन्तयिष्यतीत्येतत्सर्वं प्रतिपादयितुं वृत्तिकारः प्रक्रमते "अथात्रसाधनाध्याये" इत्यादि। अथ समन्वयाविरोधाध्यायनिरूपणानन्तरमस्मिन् परप्राप्तावुपायात्मके साधनाध्याये चिन्त्यमाने उपास्यं यत्परमपुरुषात्मकं वस्तु, ततोभिन्नपदार्थेषु साधकानां वैराग्य संपादनाय प्रथमतो जीवस्य देहान्तरप्राप्तिर्विचार्य्यते। तत्र संशयस्य

सारबोधिनी—प्रथमाध्याय से सकल वेदान्त का परमपुरुष में समन्वय है ऐसा बतलाकरके द्वितियध्याय से परोद्भावित दूषण का निराकरण कर इस तृतीय साधनाध्याय से परमपुरुष की प्राप्ति में उपायादि का प्रतिपादन करने के लिए उपक्रम करते हैं "अथात्रसाधनाध्याये" इत्यादि। इसके बाद यह जो साधना नामक तृतीय अध्याय है जो परम पुरुष के प्राप्ति में उपाय का प्रतिपादन परक है, उसमें उपास्य जो परम पुरुष, उससे अतिरिक्त वस्तुओं में वैराग्य बतलाने के लिए प्रथमतः जीव के देहान्तर गति विषय का चिन्ता विचार करने के लिए प्रक्रम करते हैं। उसमें प्राण के आधार भूत जो भूतसूक्ष्म उन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित

सूक्ष्मैः प्राणाधारभूतैरसंयुक्तोऽयं जीवो देहान्तरं प्रयाति आहो स्वित्तैः सम्परिष्वक्त एवेति संशयः । भूतसूक्ष्माणां देहान्तरेऽपि सौलभ्यादसम्परिष्वक्तः प्रयातीति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते—देहान्तरयाने भूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्त एव प्रयाति । एतच्च प्रश्ननिरूपणाभ्यामवगम्यते । छान्दोग्ये हि पञ्चाग्निविद्यायां श्वेतकेतुम्प्रति प्रवाहणकृतेषु पञ्चप्रश्ने-

---

विचाराङ्गत्वादादौ संशयः प्रदर्श्यते—तत्र भूतसूक्ष्मैरित्यादि । तत्र किमयं जीव एकं शरीरं परित्यज्यान्यत्रजिगमिषुः प्राणानामाधारभूतैर्भूतसूक्ष्मैः सहैवगच्छति—अथवा भूतसूक्ष्ममनादायैवगच्छतीति संशयः । पूर्वपक्षस्तु भूतसूक्ष्ममनादायैवगच्छति । कुतः ? भूतसूक्ष्माणां सर्वत्रसुलभत्वात्, यद्वस्तु सर्वत्रोपलभ्यते नतानादाय प्रस्थितो भवतीति लोकमर्यादा तस्मादनादायैव गच्छतीति पूर्वपक्षाशयः । अत्राभिधीयते—तदन्तरप्रतिपत्तावित्यादि शरीरान्तरप्राप्तौ भूतसूक्ष्मैः परिवेष्टित एव जीवोयाति कुतः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्, प्रश्न प्रतिवचनाभ्यामित्थं निश्चीयते । तथाहि छान्दोग्यश्रुतौ पञ्चाग्निविद्यामधिकृत्य प्रवाहणो राजा श्वेतकेतुं पञ्चप्रश्नान् अपृच्छत् । "वेत्थपञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो

युक्त होकर के ही जीव देहान्तर को प्राप्त करताहै अथवा उन भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जाता है ऐसा संशय होताहै । तब पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि भूतसूक्ष्म तो सर्वत्र सुलभ है तब भूत सूक्ष्म से अपरिवेष्टित होकर के, ही जीव देहान्तर में जाता है । "अत्राभिधीयते" से सिद्धान्त कहते हैं—देहान्तर गमन के समय में भूत सूक्ष्मों से संपरिष्वक्त युक्त ही जीव जाता है । क्योंकि प्रश्न निरूपण से ऐसा जाना जाता है । छान्दोग्य श्रुति में पञ्चाग्नि विद्या के प्रकरण में श्वेतकेतु के प्रति प्रवाहण कृत पाँच प्रश्नों के मध्य में अन्तिम प्रश्न जो है उसमें द्युलोक पर्जन्य पृथिवी पुरुष और स्त्रीरूप पाँच अग्नियों में श्रद्धा [जल] सोमवर्षान्न और

व्वयमन्तिमः प्रश्नः । अत्र द्युलोकपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषिद्रूपाग्निषु श्रद्धासोमवर्षान्नरेतसामाहुतयः प्रोक्ताः । आसु चाहुतिषु श्रद्धापदाभिलप्यानामपामेवपञ्चम्यामाहुतौ पुरुषशब्दवचनीयत्वमभिहितम् । आभ्यां देहान्तरं भूतसूक्ष्मैःसम्परिष्वक्त एव जीवो यातीत्यवगम्यते ॥ १ ॥

भवन्तीति" प्रश्नस्योत्तरे प्रदर्शितम् तत्र द्युलोकपर्जन्यपृथिवी पुरुष योषिद्रूपपञ्चाग्निषु श्रद्धा सोमवर्षान्नरेतसामाहुतयः क्रमेण प्रदर्श्य इति तु पञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्तीति प्रतिपादितम् । एतासु आहुतिषु श्रद्धा पदवाच्यसूक्ष्मजलस्यैवान्तिमाहुतौ पुरुषपदवाच्यत्वं कथितम् । एतावता ज्ञायते यत् जलोपलक्षितसर्वभूतसूक्ष्मैः संपरिवेष्टित एव जीवो देहाद्देहान्तरं याति नतु भूतसूक्ष्मरहितो यातीति । एतत्तत्वं विशेषतः छान्दोग्यस्य पञ्चाग्निविद्याप्रकरणीयानन्दभाष्ये द्रष्टव्यम् । इहतु सूत्रकारोऽति संक्षेपेणैव निवेदितवान् । वृत्तिकारोऽपि वृत्तिकारत्वात्तल्लक्षणं नातिचक्रे विवरणकारत्वेऽपि मयासोऽध्वा नातिक्रान्तोत्रप्रकरण इति ध्येयम् ॥१॥

रेतस की आहुतियों को बतलाया है । इन आहुतियों में श्रद्धापद बोध्य जल को ही पंचम आहुति में पुरुष पदवाच्यता का कथन किया है । अतः इन प्रश्न प्रतिवचन से सिद्ध होता है कि भूत सूक्ष्मों से संपरिवेष्टित ही जीव देहान्तर को प्राप्त करता है । यद्यपि भूत सूक्ष्म सर्वत्र समुपलब्ध हो सकता है । तथापि पञ्चाग्नि विद्या का जो प्रकरण है, उसका पर्यालोचन करने से सिद्ध होता है कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव शरीरान्तर में जाता है ऐसा सिद्धान्त है ॥१॥

त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ।३।१।२।

प्रकृतप्रश्नप्रतिवचनयोरपामेव केवलानां गमनमुक्तं न तुसमस्तानां भूतसूक्ष्माणामित्याशङ्कां समाधत्ते । त्र्यात्मकत्वादिति– तुना चोद्यं निरस्यति । त्रिवृत्कृतानामेवापामत्र प्रश्नप्रतिवचनयोरुक्ति स्तत्रापां भूयस्त्वादप्पदेनोक्तम् ।

विवरणम्—ननु प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां केवलं जलस्यैव गमनं ज्ञायते इतरभूतानामपि गमनं भवतीति कथमवगम्यते तदितरेषां गमनस्याश्रुतत्वात् । अश्रुतस्यापि गमनेऽविशेषादन्येषामपि नयनं प्रसज्येत इत्याशङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते"प्रकृतप्रश्नप्रतिवचनयोरित्यादि । ननु पञ्चाग्निविद्याप्रकरणप्रश्नोत्तरयोर्मध्ये तु केवलस्यैव देहान्तर गमनं प्रतिपादितं तत्कथमत्र त्रयाणां पञ्चानां वा गमनमुच्यते इति केवलजलेन परिवेष्टित एव जीवो देहान्तरं गच्छतीत्याशङ्कां समा

सारबोधिनी—पञ्चाग्नि विद्या के प्रकरण में जो प्रश्न प्रतिवचन है उस में तो केवल जल का ही गमन कहा गया है किन्तु पृथिव्यादि आकाशान्त भूतों का जो सूक्ष्म भूत पद वाच्य हैं उनका गमन नहीं कहा गया है । तब किस तरह से कहते हैं कि सब सूक्ष्म भूतों से युक्त होकरके जीव देहान्तर में जाता है ? एतादृश शङ्का का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं "त्र्यात्मकत्वादिति" प्रकृत सूत्र में जो "तु" शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरण परक है । प्रकृत में त्रिवृत् कृत अर्थात् पञ्चीकृत जो जल है तादृश जल का ही प्रश्न प्रतिवचन में कथन है । इसलिए पञ्चभूत सूक्ष्मों का गमन होता है ऐसा कहा गया है । यदि पञ्चीकृत जल का ग्रहण है तब "अपाम्" ऐसा क्यों कहा गया ? उत्तर=देहारंभक भूत सूक्ष्म में जल की

"प्रत्येकस्य च भूतस्य रामेणार्धद्वयंकृतम् ।
एकैकार्धचतुर्थांशाः स्वेतरार्धेषु योजिताः ॥१५६॥
पञ्चीकृतेषु भूतेषु यदर्धं तस्म नामतत् ।"

(श्रौतप्रमेयचन्द्रिका) इत्याचार्योक्तेः । प्रसङ्गोक्तत्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्याप्युपलक्षकमिति तु न विष्मर्तव्यम् ॥२॥

धातुमाह "त्र्यात्मकत्वादिति" सूत्रकारः। अत्र सूत्रे तु शब्दः पूर्वकृत शङ्काया निराकरणपरकः। "तासामेकैकं त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणि" छान्दोग्य श्रुत्या सर्वेषां त्रिवृत्कृतत्वात् तैत्तिरीयानुरोधेन सर्वेषां पञ्चीकृतत्वात् प्रकृते अप्पदेन पञ्चानामेव ग्रहणं भवति प्रश्नप्रतिवचनयोः । केवल जलस्य कथनं तु शरीरोत्पत्तौ जलानामाधिक्यात् श्रद्धात आरभ्य रेतोन्तद्रव्याणां जलबहुलत्वादप्पदेन ग्रहणं कृतम् । तस्मात् प्रश्न प्रतिवचनेजलस्यैव कथनं जलस्यभूयस्त्वान्न विरुद्ध्यते अतः पञ्चानां भूतानां देहान्तरे गमनं भवतीति ज्ञातव्यमितिदिक् ॥२॥

अधिकता है। अर्थात् श्रद्धा से लेकर के रेतस् पर्यन्त जो आहवनीय द्रव्य हैं उसमें जल भाग की कधिकता होने से जल का ही नाम ग्रहण किया गया है एतावता जलेतर चार सूक्ष्म भूतों का निराकरण नहीं किया जाता है। जिस तरह सांख्य तंत्र में व्यवहार योग्य जितने पदार्थ हैं वे सब के सब त्रिगुणात्तक हैं। उसी तरह वेदान्त सिद्धान्तमें प्रायः पदार्थ पञ्चीकृत हैं। प्रत्येक पृथिव्यादिक में तदितर चार भूतों का सम्मिश्रण अवश्य ही रहता है। अन्यथा उनका व्यवहार होना ही असंभवित होजाएगा। इस विषय का विशेष विवरण जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्यविरचित श्रौतप्रमेयचन्द्रिका के प्रकृति परिच्छेद तथान्य पूर्वाचार्य प्रबन्ध व्याख्यानमें देखें ॥२॥

प्राणगतेश्च ।३।१।३।

'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति'' [बृ० ६।४।२।] इत्यभिधीयमानं प्राणेन्द्रियाणां गमनं प्राणाद्याधारभूतभूतसूक्ष्मैस्सहैव जीवो यातीत्यवगमयति ॥३॥

विवरणम्—इतश्च प्राणगतिश्रवणेनापि हेतुना जीवेन सह भूतसूक्ष्माणामपिदेहान्तरगमनं ज्ञायते तथाहि तमुत्क्रामन्तं शरीराद्गच्छन्तं जीवं मुख्यप्राणोऽनुयाति प्राणं गच्छन्तं च तदनुसर्वाणीन्द्रियाणि गच्छन्ति" प्राणादिनां गमनं स्वाधारभूतसूक्ष्मगमनमन्तराऽनुपपन्नमिति तदन्यथानुपपत्त्या ज्ञायते यत् भूतसूक्ष्मैः प्राणाधारैः सहित एव जीवोदेहान्तरं गच्छति। तथा "शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि" इत्यादिश्रुतिस्मृतितोप्यवगम्यते यत् सहैव भूत सूक्ष्मै देहान्तरं यातीत्येतत्सर्वं मनस्याकलय्य प्राह "तमुत्क्रामन्तम्" इत्यादि। निगदव्याख्यानेन व्याख्यात एव वृत्तेरक्षरार्थ इति भूयो न वितन्यते ॥३॥

सारबोधिनी—"तमुत्क्रामन्तमित्यादि"शरीर से जीव के जाने से उसके पीछे मुख्यप्राण जाता है और मुख्य प्राण के जाने से उसके अनुयायी इन्द्रियान्तर भी चले जाते हैं" इस प्रकार से श्रुति में तथा "शरीरं यदवाप्नोति" जो यह जीव शरीर को प्राप्त करता है और जो इस शरीर को छोड़ता है, तब इन सब इन्द्रियादिक को लेकर के जाता है"ऐसा श्रुति-स्मृतियों में कहा गया है तो यह प्राणादिक का गमनागमन प्राणादि का आधार भूत जो भूत सूक्ष्म हैं उन भूत सूक्ष्मों के साथ ही होता है ऐसा ज्ञात होता है ॥ ३ ॥

अग्न्यादिगतिश्रुतेरितिचेन्न भाक्तत्वात् ।३।१।४।

ननु "यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यम्" । [बृ०५।२।१३] इति वागादीन्द्रियाणामग्न्यादिदेवतासु लयस्याभिधानान्न जीवेन सह गमनमिमि चेन्न "ओषधीर्लोमानि वनस्पतीन् केशाः" [बृ०५।२।१३।] इत्यप्ययमनवाप्नुवद्भिर्लोमादिभि सहपाठादग्न्यादिषु वागाद्यप्ययं श्रुतिस्तद्देवतासु भाक्तेति ॥४॥

विवरणम्—अथैतावता प्रकरणेन प्राणादयः सूक्ष्मभूतानि च जीवेन सह गच्छन्तीति प्रतिपादितम्. परन्तु तन्न युक्तम्, "यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य" इत्यादि श्रुतौ म्रियमाणपुरुषसम्बन्धिवागादीनां तत्तद्देवतासु लयप्रतिपादनादिति चेन्न. प्रकृतश्रुतेरौपचारिकत्वात्. "वनस्पतीन केशा" इत्यादिश्रुतौ केशादीनां गमनं वनस्पत्यादिषु दर्शितं तत्तु प्रमाणादृष्टम्, तथा "तमुत्क्रामन्तम्" इत्यादि श्रुत्या जीवेन सह गमन प्रतिपादनात् भाक्तत्वमेवेत्याशयेन सूत्रव्याख्यानाय प्रवर्तते "ननु

सारबोधिनी—"ननु यत्रास्येत्यादि" म्रियमाण इस पुरुष का वागिन्द्रिय अग्नि को प्राप्त कर जाता है। अर्थात् वागिन्द्रिय का लय अग्नि देवता में हो जाता है। प्राण का लय वायु में होता है। और चक्षुरिन्द्रिय का लय आदित्य में हो जाता है इत्यादि श्रुति में वागादिक इन्द्रियों का लय अग्न्यादिक देवताओं में कहा गया है। तब जीव के साथ इन लोगों का गमन होता है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। उत्तर— इसी श्रुति में आगे चलकर के कहा गया है कि "ओषधीर्लोमानिवनस्पतीन् केशाः" शरीरस्थ जो लोम हैं उनका लय ओषधियों में होता है। तथा केशों का लय वनस्पतियों में होता है" परन्तु केशलोमादिका अप्यय [लय] ओषधि वनस्पतियों में प्रत्यक्षतः बाधित होने से औपचारिक है। इसी प्रकार अग्न्यादिक देवता में वागादिक का लय प्रतिपादक श्रुति भी भाक्त अर्थात् औपचारिक है। मरणानन्तर वागादिक में देवों का

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ।३।१।५

"देवाः श्रद्धां जुह्वति" [छा०५।४।२।] इति प्रथमाग्नौ श्रद्धाहुतेरुक्ततयाऽबाहुतेरश्रवणात् कथमपां गतिर्जीवेन सहेति चेन्न, "श्रद्धा वा आपः" इत्यादिश्रुतेरत्र श्रद्धाशब्देनाप एवोच्यन्ते अत एवाप्सम्बन्धिनः प्रश्नस्य प्रतिवचनं श्रद्धां जुह्वति इत्यप्त्वेन श्रद्धाया ग्रहण एवोपपद्यते ॥५॥

यत्रास्य पुरुषस्येत्यादि। वृत्तेरक्षरार्थस्तुसर्वोऽप्यतिरोहितार्थक एवेति न पुनस्तत्प्रतन्यते ॥४॥

विवरणम्—ननु प्रथम द्युलोकाग्नौ श्रद्धैवाहवनीयद्रव्यतया श्रुता नतु जलस्य श्रवणं "तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वतीति" श्रवणात् कथं जलपरिवेष्टितो जीवो गच्छतीति. शङ्कां निराकर्तुं प्रक्रमते "देवाः श्रद्धामित्यादि प्रथमेद्युलोकाग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वतीत्यत्र श्रद्धाया एवाहुतिः प्रदर्शिता नतु जलस्य तत्कथमुच्यते जलपरिवेष्टितो जीवो गच्छतीति चेन्न "श्रद्धा वा आपः' इति श्रुत्या श्रद्धा शब्देन जलस्यैव ग्रहणात्। एवं कृतेसत्येव प्रश्नप्रतिवचनयो रुपपत्तिस्वामित्व निवृत्त हो जाता है। एतावन्मात्र में श्रुति का तात्पर्य है लयांश में नहीं ॥४॥

सारबोधिनी—"देवतालोग द्युलोक प्रथम अग्नि में श्रद्धा की आहुति देते हैं" इत्यादि प्रकरण में श्रद्धा को आहुति द्रव्य रूप से ग्रहण किया गया है। और वहाँ जल की चर्चा आहुति द्रव्य के रूप से नहीं की गई है। तब किस तरह से कहते है कि जलादि भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है? उत्तर "श्रद्धा वा आपः" "श्रद्धा ही जल है" इत्यादि श्रुत्यन्तर में श्रद्धा का ही जल रूप से कथन किया गया है। इसलिए प्रथम आहुति में भी जल ही आहवनीय द्रव्य हैं। अतएव जल सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में श्रद्धा का हवन देवता करते है इसप्रकार

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।३।१।६।

ननु "देवाः श्रद्धां जुह्वति' [छा० ५।४।२।] इत्यादिवाक्यादप्संयुक्तस्य जीवस्य गमनं न श्रुतमिति चेन्न, "अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्तदत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति" [छा० ५।१०।३।] इत्यादि वाक्यकदम्बेनेष्टादिकारिणां धूमाध्वना चन्द्रलोकगमनं स्पष्टं प्रतीयते ।६।

र्भवति नान्यथा । तस्मात् श्रद्धापदेन जलस्य ग्रहणात् जलादिसंपरिष्वक्तजीवोगच्छतीति ।।५।।

विवरणम्—अथैवमपि "ते देवाः श्रद्धां जुह्वति" इत्यादिस्थलेपि जल सम्बन्धोनावगम्यते यतः प्रश्नप्रतिवचनयोर्जलाहुतेरश्रवणात्. इत्याशङ्कांनिवर्तयितुमुपक्रमते. "ननु देवा"इत्यादि । प्रश्नप्रतिवचनयोर्जलस्याश्रवणात्कथंजलादिपरिवेष्टितो जीवो गच्छतीतिप्रतिज्ञायते इतिचेन्न. इष्टादिकारिणां तत्प्रतीतेः । अर्थात् ये यागादिकंकुर्वन्ति ते धूममार्गेणचन्द्रलोकं गच्छन्ति. इति चन्द्रलोकगमनं जलसंयुक्तजीवस्यै-

से जल रूप से श्रद्धा का ग्रहण उपपन्न होता है । अन्यथा प्रश्न प्रति वचन में विरूपत्व हो जायगा । इससे सिद्ध होता है कि भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के ही जीव शरीरान्तर में जाता हैं ।।५।।

सारबोधनी—प्रश्नः—"वे देवता लोग द्यु लोक रूप अग्नि में श्रद्धा का आहुति देते हैं" इस वाक्य से भी तो जलादि भूत सूक्ष्म से संयुक्त जीव का गमन तो प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रश्न अथवा उत्तर वाक्ययेां में जल का नाम नहीं । इसलिए जलाहुति का अश्रवण न होने से किस तरह कहते हैं कि जल संयुक्त जीव का गमन होता है । उत्तर "जो अधिकारी इष्ठापूर्त का अनुष्ठान करते है वे लोग धूम मार्ग को प्राप्त करते है" इत्यादि विधायक वाक्य समुदाय से इष्टादिकारियेां का धूम मार्ग से चन्द्रलोक में गमन होता है ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है । अर्थात् दर्श पूर्णमासादिक याग कर्मों में दधि प्रभृतिक पदार्थ द्रव द्रव्य होने से

भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शयति ।३।१।७।

नन्वेवं "तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति" [छा०४।१०।४।] इति देवानां भक्ष्यत्वेनोक्तो जोवः कथम्भवेदित्याशङ्कामपनुदति । वा शब्दः शङ्काव्यावर्तकः । तद्देवानामन्नमित्यादिवचनं नजीवानामदनीयत्वं ते किन्त्वनात्मविदो देवभोगोपकरणतां भजन्त इत्यर्थज्ञापकत्वेन भाक्तम् ।

वगमनं दर्शयति । एतदेवदर्शयति. "अथयइमेग्रामइष्टापूर्तम्" इत्यादि. अथयेऽधिकारिणइष्टापूर्तंकुर्वन्ति ते तादृश कर्मगः फलोपभोगायधूममार्गेण [दक्षिणमार्गेण] चन्द्रलोकं प्राप्नुवन्ति. इति तेषां चन्द्रलोके गमनं ज्ञायते, तस्माज्जलसंयुक्तस्यैवगमनं भवतीति निश्चीयते । तस्माज्जलादिसंयुक्तस्यैवजीवस्य गमनं भवतीति ॥६॥

विवरणम्—ननु एवं हि श्रूयते "सोमोराजातद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति" तथा च फलभोगाय स्वर्गगताइष्टादि कारिणोदेवान्नं भवन्तीति महदनिष्टमापन्नम्. इत्याशङ्कां निवर्तयितुमुपक्रमते "नन्वेवं तद्देवानामन्नमित्यादि" [ते इष्टादिकारिणोदेवानामन्नं भवन्ति] इति स जीवो देवभक्ष्यत्वेन प्रतिपादित इत्यादिकारिकामाशङ्कामपनुदति सूत्रकारः "भाक्तं

जल रूप है । वे जल इष्टादिकारियेां को सूक्ष्म रूप से व्याप्त करते हैं । तब वे जल फल देने के लिए स्वर्ग लोक में ले जाते हैं । ऐसा "ते देवाः श्रद्धां जुह्वति" इस वाक्य से कहा जाता है । श्रद्धा पूर्वक आहूयमान जल श्रद्धाख्य आहुति को प्राप्त करके सोमात्मक देह रूप से परिणत होते हैं । इसलिए आहुति रूप जल का सम्बन्ध जीव के साथ है ऐसा जाना जाता है । अतः जलादि संयुक्त जीव का गमन सिद्ध होता है ॥६॥

सारबोधिनी-कर्मफल के उपभोग करने के लिए कर्मकारी स्वर्ग में जाते है । "वह सोमराजा देवताओं का अन्न हो जाता है उसको देवतालोग खाते हैं" इत्यादि श्रुति में कहा है कि वह तो देवताओ का भक्ष्य होता है । तब उस जीव को स्वर्गात्मक कर्म फलका भोग किस तरह से

तथाहि दर्शयति श्रुतिः "यथा पशुरेवं स देवनाम्' [बृ०१।४।१०।] इति देवभोग्यत्वमात्रम् । अतो भूतसूक्ष्मैः सहित एव जीवो देहान्तरम्प्रयाति ॥७॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् ॥१॥

वेत्यादि सूत्रम् । अत्र वा शब्दः पूर्वपक्षव्यावर्तकः । नहि देवा तं भक्षयन्ति किन्तु अनात्मवित्त्वात् ते यज्ञादिकारिणोदेवानामुपभोगयोग्या भवन्ति । तैः सह देवाः स्वेच्छया विहरणं कुर्वन्ति. नतु भक्षणस्यात्र मुख्योऽर्थोविवक्षितः । तथा सति " न वै देवा अश्नन्ति, एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्तीति' श्रुतिविरोधः । तथा च यथा"पशवोन्नंविषम्" अत्रान्न शब्द उपभोगयोग्यतां दर्शयति तथैव प्रकृते बोध्यम् । यतस्ते यज्ञादिकारिण आत्मज्ञानरहितास्तस्मात्ते देवभोगा भवन्ति । तस्मात् भूतसूक्ष्मैः परिवृत्त एव जीवो देहान्तरं प्राप्नोतीति सिद्धं भवति ॥७॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ

श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् ॥१॥

मिलता है । इस आशङ्का को दूर करने के लिए सूत्रकार कहते हैं "भाक्तं वा" इत्यादि इस सूत्र में जो 'वा' शब्द है वह पूर्व शङ्का का निराकरण परक है । "तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति" इत्यादिक जो वचन है वे जीव देवता का अदनीय भक्षणीय हैं ऐसा नहीं कहता है । किन्तु वे अनात्मवित् यज्ञकारी लोग देवता के उपभोग में उपकरण हो जाते हैं एतादृश अर्थ का प्रतिपादक होने से "तद्देवानामन्नम्" यह श्रुति भाक्त गौणार्थक है । ऐसा ही श्रुत्यन्तर में कहा है "जैसे पशु है उसी तरह वह देवता का पशु है,, इससे देवभोग्यत्व मात्र का प्रतिपादन होता है । अन्यथा "न हवै देवा अश्नन्ति एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति" इत्यादिश्रुति वाधितार्थक हो जायगी । इसलिए भूत सूक्ष्म से परिवृत होकरके जीव देहान्तर को प्राप्त करता है यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

॥ इति तदन्तर प्रतिपत्त्यधिकरणम् ॥

कृतात्ययाधिकरणम् ॥ २ ॥

कृताऽत्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ।३।१।८।

धूमाध्वना सोमलोकमुपेतानामिष्टादिकारिणां कर्मावसाने ततः प्रत्यावर्तनमाम्नायते। तस्मिन् "यावत्संपातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते" [छा०५ । १० । ५ ।] इत्यत्र संशयः । सोमलोका-

---

विवरणम्—ये जनाः पुण्यकर्मकृत्वा तादृशकर्मणः फलोपभोगाय चन्द्र मण्डलमधिरूढास्ते सर्वकर्मफलोपभोगंकृत्वैव ततोनिवर्तन्ते, अथवा शिष्ट कर्मादयस्ततोनिवर्त्तन्ते । तत्र"यावत्संपातमुषित्वेत्यादि" श्रुतिदर्शनात्सर्वकर्मफलभोगंकृत्वैवनिवर्तन्ते इति पूर्व पक्षः । इत्याकारकशङ्काया निवर्तनायोपक्रमते"धूमाध्वनासोमलोक"मित्यादि । धूमाध्वनाधूममार्गेण दक्षिणमार्गेणेत्यर्थः । सोमलोकं चन्द्रमण्डलमधिरूढाः प्राप्ताः कर्मकारिण स्तेभोक्तव्यकर्मणोऽवसानानन्तरं तेषां चन्द्रमण्डलादावर्तनं भवतीति श्रूतये"यावत्संपातमुषित्वा"इत्यादि श्रुतिभ्यः । तत्र संशयो भवति

सारबोधिनी—भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर जीव कर्मफल का उपभोग करने के लिए स्वर्गादिक लोक में जाता है। ऐसा पूर्व में कहा गया है। अब यहाँ यह विचार होता है कि कर्मफल भोग में गया हुआ जीव सब कर्म का भोग करके नीचे आता है अथवा कुछ कर्म शेष लेकर के चन्द्रमण्डल से आता है। इस बात का निश्चय करने के लिए उपक्रम करते है"धूमाध्वनासोमलोकमित्यादि" धूममार्ग अर्थात दक्षिण मार्ग से सोमलोक=चन्द्रलोक को प्राप्त किये हुए जो इष्टादिकारी व्यक्ति हैं वे फलभोग करने से कर्म की समाप्ति के बाद चन्द्रलोक से उन इष्टकारियों का पुनरावर्तन होता है, ऐसा कहा गया है। उस स्वर्गलोक में जब तक सुकृत कर्म की सत्ता रहती है तावत्कालपर्यन्त भोगभूमिस्वर्ग में निवास करके जिस मार्ग से चन्द्रलोक को प्राप्त किये थे, उसी मार्ग से पुनः लौटकर के आ जाते है। ऐसा छान्दोग्य में बतलाया गया है। अब यहाँ संशय होता है कि

दवरोही निरनुशयोऽवरोहति सानुशयो वेति । तत्र यावत्सम्पातमुषित्वेति वचनादुपभुक्तसमस्तकर्मफल एवावरोहतीति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते—कृतस्य कर्मणोऽत्यये भुक्तशिष्टकर्मवानेवावरोहति । श्रुतिस्मृतिभ्यामयमर्थोऽवसीयते । 'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् अथ य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयां

यतः सानुसया अवरोहन्तिनिरनुशयावेति तत्र"यावत्सम्पातमुषित्वेति वचनात् निरनुशयानामेवावरोहणं भवतीति । कुतः ? श्रुतिप्रामाण्यादेवेति पूर्वपक्षाशयः । एतादृशपूर्वपक्षस्योत्तरं ब्रूते"कृतात्यये" इत्यादि । कृतस्य=स्वर्गप्राप्त्यर्थं कृतस्य सम्पादितस्य कर्मणाभोगेनात्यये विनाशे जातेऽनुशयवान्भुक्तशिष्टकर्मवानेव ततो निवर्ततेचन्द्रमण्डलात्प्रत्यवरोहति । कुत एतत् ? दृष्टस्मृतिभ्याम्. अत्र दृष्ट पदं श्रुतेर्ग्राहकम् । तथाहि"तद्य इह रमणीयचरणास्ते रमणीयाँयोनिमापद्येरन् ब्राह्मणादि योनिम्. य इह कपूयचरणास्ते कपूयां कुत्सितामेवयोनिमापद्यन्ते

सोमलोक– चन्द्रलोक से नीचे आनेवाले व्यक्ति निरनुशय पुण्यकर्म से रहित होकर के नीचे उतरते हैं अथवा सानुशय – अर्थात् कुछ पुण्य का अवशिष्ट भाग को लेकर के नीचे उतरते हैं ? "तत्र यावत्संपातमिति" [जब तक पुण्यकर्म की सत्ता रहती है तब तक स्वर्ग लोक में निवास करके कर्म के अवसान के वाद पुनः निवृत हो जाता है।] इत्यादि वचन से यह सिद्ध होता है कि समस्त कर्म का फलोपभोग करने के वाद ही वे इष्टादिकारी स्वर्गलोक से नीचे आते है । एतावता निरनुशय होकर के ही पुनरागमन होता है । ऐसा पूर्वपक्ष का अभिप्राय है ।

इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि "कृतात्ययो" इत्यादि । स्वर्गलोक प्रापक कर्म का फलोपभोग हो जाने से जब वह कर्मनष्ट हो जाता है तब भी भुक्तकर्म से अवशिष्ट जो कर्मशेष है तद्वान् ही इष्टादिकारी का पुनरावर्तन होता है । क्योंकि यह बात श्रुतिस्मृति से अवगत होता है । "तद्य इहेत्यादि"

योनीमापद्येरन''[छा०५।१०।७।] इति श्रुतेः"प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेणेत्यारभ्य जन्मप्रतिपद्यन्ते" [गौतम] इत्यन्तस्मृतेः। अवरोहण-श्चारोहणक्रमेण तद्विपर्ययेण च भवति। तथा च चन्द्रमस आकाशं ततः पितृलोकमिति क्रमेणाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूम इत्यादि तद्वि-पर्ययेण च श्रुत्यनुगुणमवरोहणं निश्चीयते ॥८॥

चाण्डालादियोनिमित्यादि। एवं क्रमेण पुण्यकर्मकारिणां पापकर्म कारिणां च स्वर्गात्प्रत्यवरूढानां पूर्वकर्मयोगात्पुण्यपापात्मकजन्मप्राप्तिं दर्शयति। तथा स्मृतिरपिभवति''वर्णा आश्रमा''श्चेत्यादि गौतमीयेति। अतः सानुशया एव चन्द्रमण्डलादवरोहन्तीति निश्चीयते। यथा पाथे-यमादायगृहान्नगरादिकं गताः पाथेयावशिष्टा एव गृहमावर्तन्ते. तथा प्रकृतेपीति। यावत्सम्पातमुषित्वा' इत्यस्यसकलकर्मभोगानन्तरंनिवर्तन्ते इति नार्थः किन्तु स्वर्गलोकभोक्तव्यानि कर्माणि यानितान्यशेषेण-भुक्तेत्यर्थः अन्यथा''रमणीयां योनिमित्यादीनां बाधः प्रसज्येत। तस्मात्सानुशयानामेवावरोहणं भवतीति निश्चीयते। यथेतमनेवं चेति. कर्मकृत्वाफलभोगाय येन क्रमेणेतोगतास्तद्विपरीतक्रमेणागच्छन्ति।

जो व्यक्ति पुण्यकर्मवाले हैं वे स्वर्गलोक से यहां आकर पुण्य योनि को ब्राह्मणयोनि क्षत्रियादियोनि को प्राप्त करते हैं। और जो कपूयाचरण है अर्थात् जो व्यक्ति कुत्सित कर्म करनेवाले है। वे लोग कुत्सितयोनि को चाण्डालयोनि को, शूकरादियोनि को प्राप्त करते हैं। प्रेत्य—मरने के बाद कर्मफल का अनुभव करके भुक्तावशिष्ट कर्म के बल से विशिष्ट देश जाति कुलरूप आयु सृत वित्त विशिष्ट सुख और मेधावान् जन्म को प्राप्त करते हैं। अतः शेषकर्म से इसका अर्थ होता है कि सानुशय व्यक्ति का ही पुनरावर्तन होता है। "यावत्संपातम्" इसका सकल कर्मभोग के अनन्तर में ही पुनरावर्तन होता है यह अर्थ नहीं है। किन्तु स्वर्गलोक में भोक्तव्य जो कर्म हैं उन सबका भोग करके यह अर्थ है। अन्यथा उसको सकल कर्म

चरणादिति चेन्न तदुपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ३।१।९।

नतु "रमणीयचरणाः" इति श्रुतिर्ब्राह्मणादिजन्मनः कारणभूतं शुद्धाचारमभिधत्ते नत्वनुशयाख्यं भुक्तशिष्टं कर्मेति चेन्न, तच्छ्रुतिः कर्मोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिर्मन्यते ॥९॥

अर्थात् गमनसमये यत् प्रथमम् सोपानम् तदागमनसमये चरमं सोपानम्. तथा गमनसमये यत् चरम् सोपानम्. तदागणनसमये प्रथमं सोपानं भवति। यथा गृहप्रवेशसमये यत् प्रथमं सोपानम्-यच्च चरमं सोपानं तत्, निष्क्रमणसमये चरमं प्रथमं भवतिः प्रथमं च चरमं भवति. तथैव प्रकृतेपि स्वर्गलोकगमनसमये धूमोहि प्रथमः तदिह प्रत्यागमनसमये चरमः। गमनसमये आकाशश्चरमः स इह प्रत्यागमनसमये प्रथमोभवतीति यथेतमनेवंचेति संक्षेपः ॥ ८ ॥

बिवरणम्—नतु "रमणीयचरणाः" इत्यत्र चरणशब्दोहि विशुद्धाचारबोधको नतु भुक्तशिष्टकर्मबोधकः कर्मणस्तस्य भिन्नत्वादित्या फल भोगपरक माने तब तो सकल कर्म का फलोपभेाग हो जाने से विनास हो गया। तब उत्तर जन्म का कारण नहीं होने से इस लेाक में प्रत्यावर्तन असंभवित हेा जायेगा। तब "रमणीयांयेानिमापद्येरन्" तथा "ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति का बाध हो जायेगा इसलिये सानुशय इष्टादिकारियेां का ही पुनरावर्तन होता है यह सिद्धान्त हुआ।

और वे इष्टादिकारी जिस क्रम से चन्द्रमण्डल पर आरूढ होते हैं उसी क्रम से उनका अवरोहण होता है अथवा क्रमान्तर से अवरहोण होता है। एतादृश संशय के निराकरण करने के लिये कहते हैं "यथेतमनेवञ्चेति" जिस क्रम से चन्द्रमण्डल जाते हैं। उससे विवरीत क्रम से चन्द्रमण्डल से निवृत्त होते हैं आरोहण में प्रथम श्रुति है धूम तथा चरम है आकाश—तो अवोरहण में प्रथम श्रुत है. आकाश चरम है धूम। जिस तरह उत्पति प्रलय में विपरीत क्रम है। उसी तरह यहाँ भी समझना ॥८॥

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ।३।१।१०।

यदि कर्मण एव चरणश्रुत्याभिधानं न तु स्मार्ताचारस्य तदानर्थक्यमेवा

शङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते "ननु रमणीयचरणाः" इत्यादि रमणीयाचरणां रमणीयां योनीमापद्येरनित्यादिश्रुतिर्ब्राह्मणादियोनौजन्मनो हेतुभूतं शुद्धमाचरणं प्रतिपादयति नतु भुक्तशिष्टकर्मण स्वरूपमनुशयनामकंवस्तु प्रतिपादयति यतो विशुद्धाचाररूपार्थे चरणशब्दस्यान्य. वस्थितेरिति चेन्न,अस्याश्चरणश्रुतेःकर्मोपलक्षणत्वादितिकार्ष्णाजिनेराचार्यस्यमतम्, अर्थादयमाचार्यश्चरणशब्दस्यकर्मार्थतामेवमन्यतेऽतो न कोपिदोष इति संक्षेपः ॥९॥

विवरणम्—ननु यदि "रमणीयचरणा" इत्यादिस्थले श्रूयमाणस्य चरणस्यैव शुभाशुभाचारात्मकस्य ब्राह्मणादिश्वशूकरादिसदसद्योनि

सारबोधिनी—" तदय इह रमणीय चरणा" इत्यादि श्रुति ब्राह्मण क्षत्रियादिक योनियों में जन्म का कारण रूप जो विशुद्धाचार तादृश आचार विशेष का प्रतिपादन करती है नतु अनुशयनामक भुक्तशिष्ट कर्म का कथन करती है। अर्थात् चरण शब्द का अर्थ है आचार। और कर्म तो उससे भिन्न है। तब एकार्थता मानकर के अनुशयवान् का अवरोहण होता है ऐसा आपने किस तरह से कहा ? इसके उत्तर में कहते हैं "उपलक्षणार्थे" "तदय इह रमणीय चरणास्ते रमणीयां योनिमापद्येन्" [जो रमणीय चरण अर्थात् पुण्य कर्मवाले हैं। वे रमणीय अर्थात् शुभ योनि को प्राप्त करते हैं।] इत्यादि श्रुति में जो चरण शब्द है वह कर्म का उपलक्षणार्थक है ऐसा कार्ष्णाजिन नामक आचार्य का कथन है। अर्थात् उक्त आचार्य प्रकृत में चरण शब्द से लक्षणा द्वारा कर्म रूप अर्थ का ही बोध होता है ऐसा कहते हैं इसलिये कोई क्षति नहीं है ॥९॥

सारबोधिनी—यदि "रमणीय चरणाः" इत्यादि चरण श्रुति से शुभाशुभ योनि से प्रापक कर्म का ही प्रतिपादन किया जाता है किन्तु स्मार्त जो

यातमाचारस्येति चेन्न, सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु" इत्याद्यनेकस्मृतेः कर्मण्यधिकृतिसम्पत्तये शुद्धाचारस्यापेक्षितत्वात् ॥१०॥

प्राप्तिकारणत्वेन श्रूयमाणस्यैवानुशयकर्मोपलक्षणकत्वे आचरस्य निरर्थकत्वेन तदुपादानं निरर्थकमेवस्यादित्याशङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते यदिकर्मण एव,, इत्यादि। यदि कर्मैव "रमणीयचरणा" इत्थादिश्रुत्याप्रतिपाद्यते नतु स्मार्तस्याचारस्याभिधानं करोति तदास्मार्ताचारस्य नैरर्थक्यमेवस्यात् न चेष्टापत्तिः ? तथा सति "वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियआत्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्" इत्यादिधर्मपरिभाषैवोन्मथितास्यादिति चेन्न तदपेक्षत्वात्। सुखादि कारणीभूतं यदिदं यागादिकं कर्म तादृशकर्मणोविशुद्धाचारादिसंपाद्यतया आचारापेक्षत्वेन नाचारस्यवैयर्थ्यं भवतीति। किं च "सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु" इत्याद्यनेकस्मृतिदर्शनात् कर्मणि अधिकारप्राप्तये शुद्धाचारस्यापेक्षितत्वान्नाचारस्य वैयर्थ्यम्। तथा "आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः" इत्यातिवचनदर्शनात् धर्मसंपादनायस्मृत्याद्याचारस्यावश्यकत्वप्रदर्शनेन नाचारस्यवैयर्थ्यसंभावनापीति दिक् ॥१०॥

आचार, उसका प्रतिपादन नहीं किया जाता है तब तो स्मार्ताचार सर्वथैव निरर्थक हो जाते हैं। इन आचारों की क्या आवश्यकता रह जाती है। क्योंकि स्मृतियों में आचार को भी अवश्य कर्तव्यतया प्रतिपादन किया गया है। इस शङ्का के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि "तदपेक्षत्वात्" अर्थात् सुखादि का कारण रूप जो योगादिक क्रिया है वह शुद्धाचार सापेक्ष है। इसलिये आचार निरर्थक नहीं होता है। तथा "संध्यारहित द्विज सब कर्म में अनधिकारी है। एवं आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। इत्यादि अनेक स्मृति के वचन से सिद्ध होता है कि कर्ममात्र में अधिकार प्राप्ति के लिये आचार अवश्य कर्तव्य है। इसलिए चरणपद को उपलक्षणार्थक होने पर भी आचार में वैयर्थ्य दोष नहीं होता है। आचार का पालन संपादन आवश्यक है। ॥१०॥

सुकृतदुष्कृत एवेति तु बादरिः ।३।१।११।

तु शब्दः पूर्वमतव्यावर्तकः मुख्यवृत्त्यैव चरणशब्देन सुकृतदुष्कृते उच्येते "पुण्यं कर्माचरति" इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । अतश्चरणशब्दस्य नोपलक्षणविधयाकर्मज्ञापककत्वमिति बादरिराचार्यो मन्यते ॥११॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ कृतात्ययाधिकरणम् ॥२॥

विवरणम्—"रमणीयचरणा" इत्यादिश्रुतौश्रूयमाणश्चरणशब्दो लक्षणया कर्मणि विद्यते इत्याचार्यविशेषस्य कार्ष्णाजिनेर्मतेन समाधानं यत् कृतं तस्य पक्षस्य निराकरणाय मतान्तरं दर्शयितुमुपक्रमते-तु शब्दः इत्यादि । नैतन्मते कर्मकारणताबोधकाचारे चरणशब्दोलाक्षणिकोऽपितुमुख्यवृत्त्यैवसुकृतदुष्कृतयोर्बोधकश्चरणशब्दःकुतः "पुण्यं करोति"इति वाक्यस्थाने धर्मंचरत्ययंमहात्मेत्यादिप्रयोगदर्शनात् मुख्यमेव । मुख्यवृत्त्याप्रयोगसंभवे जघन्यवृत्तेरनाश्रयणीयत्त्वादिति । "सुकृत दुष्कृत"इत्यादिसूत्रे वर्तमानस्तुशब्दः कार्ष्णाजिनिमतेऽनास्थासूचकः मुख्यवृत्या शक्तिवृत्त्यैव सुकृतदुष्कृते चरणशब्देन कथिते भवतः यतः पुण्यं कर्माचरतीति प्रयोगस्य लौकिकैः प्रयुज्यमानस्य दर्शनादिति । तस्मान्नचरणशब्दोलक्षणयाऽर्थज्ञापको गङ्गायां घोष इतिवत्. किन्तु शक्त्यै-

सारबोधिनी—चरण शब्द लक्षणा के द्वारा कर्म का बोधक नही है किन्तु शक्ति द्वारा ही शुभाशुभ कर्म का बोधक है। एतादृश बादरि आचार्य के मत को बतलाने के लिये उपक्रम करते हैं"तु शब्दः"इत्यादि । सूत्र में जो तु शब्द है वह पूर्वमत अर्थात् कार्ष्णाजिनि का जो लक्षणावृति से बोधकता है इस मत का व्यावृत्तिपरक है। मुख्यावृत्ति अर्थात शक्ति लक्षण मुख्यावृति के द्वारा ही चरण शब्द सुकृत दुष्कृत का बोधक है । क्योंकि "पुण्यकर्म चरति" इत्यादि प्रयोग भी देखने में आता है । अर्थात् पुण्यकर्म करनेवाले व्यक्ति के प्रति "पुण्यंचरत्ययं महात्मा" इत्यादि प्रयोग देखने में आता है । इसलिए

॥ अनिष्टादिकार्यधिकरणम् । ३ ॥

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ।३।१।१२

इष्टादिकारिणामिवानिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमनमस्ति न वेति संशये "ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति" [कौषी. १।२।] इत्यविशेषेणाभिधानादनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोक गमनं श्रुतम् ॥१२॥

व चरणशब्देन शुभाशुभकर्मणोर्बोधकत्वमितिवादरेराचार्यस्यमतमिति सैद्धान्तिकाःमन्यन्ते । उचितमेवैतदन्यथागौणीवृत्तेः प्रसंगे सति संभवे लक्षणाश्रयणस्यानौचित्यादिति संक्षेपः ॥११॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे कृतात्ययाधिकरणम् ॥२ ॥

विवरणम्–पुण्यकर्मकारिणां पुण्यस्य कर्मणः फलोपभोगाय चन्द्रमण्डले गमनं भवति. ततो भोगेन पुण्यकर्मणोऽवसाने गमनविपरीतक्रमेण चन्द्रमण्डलादवरोहणमपि भवतीति विचारितम् । तदनन्तरमशुभकर्मकारिणां गमनागमनादिकं चिन्तयितुमुपक्रमते "इष्टादिकारिणा" मित्येत्यादि । तत्र यथा शुभकर्मकारिणां फलोपभोगाय चन्द्रमण्डले गमनं

चरण शब्द लक्षणावृत्ति से कर्म का ज्ञापक नहीं है किन्तु शक्ति द्वारा ही कर्म का वाचक है । ऐसा बादरि आचार्य मानते हैं । इसलिए लक्षणा का आश्रयण करना युक्त नहीं है ॥ ॥११॥

सारबोधिनी–जो व्यक्ति पुण्यकर्म करनेवाले हैं वे मरने के बाद स्वकीय सुकृत कर्म का फलभेाग करने के लिए चन्द्रमडल में जाते हैं । और कर्मफल का भोग करके कर्म के अवसानानन्तर पुनः इस लोक में आते हैं । ऐसा पूर्व प्रकरण में कहा गया है । अब अशुभ कर्म करनेवाले जो हैं उनका गमन चन्द्रलोक में होता है कि नहीं होता है । इस वात का निश्चय करने के लिए उपक्रम करते हैं "इष्टादि कारिणामिवेत्यादि" उसमें इष्टादिकारियों

संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात् ।३।१।१३।

एवं तर्हीष्टानिष्टादिकारिणोरुभयोरविशेषेणैव सोमलोकगतिर्भवेदित्याशङ्कामपनुदन्नाह---संयमन इति । तुशब्दः शङ्कां निवर्तयति ।

भवति तथा अशुभकर्मकारिणां चन्द्रमण्डले गमनं भवति न वेति संशयः। एतादृशसंशयानन्तरम् "ये वै केचास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति" ये केचनपुरुषा इतोमृत्वा गच्छन्ति ते सर्वे चन्द्रमण्डलमेवप्राप्नुवन्ति. एवं क्रमेण प्रतिपादनात्. इष्टादिकारिणामनिष्टादिकारिणां च सर्वेषामेव चन्द्रमण्डले गमनं भवत्येवेति श्रुतौसर्वेषामविशेषरूपेण गमनस्य प्रदर्शितत्वात् सर्वे चन्द्रमण्डलं गच्छन्तीति पूर्वपक्षाशयः ॥१२॥

विवरणम्–ननु यदि इष्टादिकारिणामनिष्टादिकारिणामविशेषेण चन्द्रमण्डलं प्रतिगमनं भवति तदा "रमणीयचरणारमणीयांयोनिमापद्येरन्" "कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्येरन्"इत्यादिनोभयोःफलभेदः का जिस तरह चन्द्रमडल में गमन होता है उसी तरह अनिष्टादिकारियों का चन्द्रमंडल में गमन नही होता है, एतादृश संशय होता है । एतादृश संशय के बाद पूर्वपक्षी कहते हैं कि "ये चैके चास्माल्लोकात्" [जो कोई व्यक्ति इस लोक से मर कर जाते है, वे सब चन्द्रमंडल में जाते है।) एतादृश कौषीतकि उपनिषद में इष्टादिकारी अनिष्टदिकारियों का समानरूप से गमन का प्रतिपादन होने से इष्टादिकारी तथा अनिष्टकारी सभी का चन्द्रमंडल में गमन होता ही है। क्योंकि इष्टादिकारी अनिष्टादिकारियों में कोई भेद तो नहीं कहा है। इसलिए चन्द्रमंडल में सब का गमन होता है ऐसा पूर्वपक्ष होता है ॥१२॥

सारबोधिनी–यदि शरीर त्याग के अनन्तर में सबका सोमलोक में गमन होता है तब तो इष्टकर्मकारी तथा अनिष्टकर्मकारी–इन दोनों का

अनिष्टादिकारिणां सोमलोकारोहावरोहौ संयमने यमलोके यमवशवर्तितया यामी यातना अनुभूयैव भवतोनेतरथा। "अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनःपुनर्वशमापद्यते मे" [का. ।२।६।] इति यमलोकगतेर्दर्शनात् ॥१३॥

कथं प्रतिपादित इत्याशङ्कांनिराकर्तुमुपक्रमते "एवं तर्हीत्यादि यदि उभयोरेव चन्द्रमण्डले समानरूपेणगमनं भवति. इति शङ्कामपाकुर्वन्सूत्रकारः प्राह "संयमने तु" इत्यादि। अत्र सूत्रे तु शब्दः पूर्वशङ्कायानिराकरणपरकः। पापकर्मवतां चन्द्रलोके गमनागमनं च भवतः तत् यमलोके तत्रत्ययमयातनानुभवानन्तरमेव भवतोनान्यथा। यतस्तद्गतिदर्शनात् अयमेव प्रत्यक्षपरिदृश्यमान एव पुत्रकलत्रादि रूपो लोको विद्यते एतदतिरिक्तः परलोको नास्ति. एवं वदनशीला ये ते वारवारंयमाधिकारे आगच्छन्तीति यमवाक्यादवसीयते। तस्मादनिष्टादिकारिणां सोमलोके

समान रूप से सोमलोक में गमन होगा तब इन दोनों में क्या भेद होगा ? एतादृश आशंका का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं "संयमने" इत्यादि। इस सूत्र में जो 'तु शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है जो अनिष्ट हिंसादि कर्म को करनेवाले हैं उनका सोमलोक में आरोह तथा अवरोह अर्थात् आवागमन होता है वह संयमन अर्थात् यमलोक में यमराज के अधीन होकर के यमसम्बन्धी जो यातना क्लेश उसका अनुभव करके ही होता है अन्यथा नहीं "यह परिदृश्यमान ही लोक है, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाले लौकिक वित्त मोह से प्रमादित होनेवाले अविवेकी लोग वारंवार यमराज के अधीन में आता है" इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि अनिष्टादिकारी जो लोग हैं वे सव यमलोक में जाते हैं। तथा यमराज के अधीन होकर के तदीय यातना का अनुभव करते हैं। तदनन्तर ही उन लोगों को चन्द्रलोक में गमनागमन होता है अन्यथा नहीं और जो इष्टादिकारी हैं वे लोग तो स्वकृत सुकृत कर्म का फलोपभोग के लिए सीधे

स्मरन्ति च ।३।१।१४।

"सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल" [वि० पु० ३।१।५। इत्येवं स्मरन्ति च मुनयः ॥१४॥

गमनागमनं नभवति किन्तु तेषां यमलोके एव गमनं भवति स्वकीयदुष्कृत कर्मणो दुखफलोपभोगाय तदाहुराचार्याः "विवेकहीन इमं लोकं नमन्यते शिष्टैरपरिगृहीतत्वात् परलोकमपि न मन्यते विषयवासनापरीतत्वात् तस्मादीदृशदुष्टात्मनः पौनःपुन्येन मम यातनाविषयता भवत्येवेति" (आनन्दभाष्यम् का. २।६।) एवं च न निरर्थकं तेषां गमनं चन्द्रे भवतीति भावः ॥१३॥

विवरण—ये किल अनिष्टादिकारिणो भवन्ति तेषां सर्वेषामेवानिष्टादिकर्मकारिणां जीवानां यमालयेयमराजोऽधीनतां व्यासपराशरादि मुनयः स्मरन्ति स्मृतिपुराणादिग्रन्थेषु । तथाहि "सर्वे चेतै वशंयान्ति यमस्य भगवन् किल" सर्वेचेतैऽनिष्टादिकारिणः स्वकीयपापकर्मणः फलो-

चन्द्रलोक में जाते हैं। तथा यावत् पर्यन्त पुण्यकर्म रहता है तावत् पर्यन्त पुण्य का फलोपभोग कर लेने के बाद पुनः सोमलोक से उतर करके इस लोक में आते हैं। जिस तरह वृक्षपर जो चढ़ता है, वह फल प्राप्त करने के लिए चढ़ता है निरर्थक नहीं। उसी तरह चन्द्रलोक में जो जाता है वह तो पुण्य फल के प्राप्ति के लिए चढ़ेगा, नकि निरर्थक जायगा। अनिष्टकारी को तो चन्द्रलोक में फलोपभोग प्राप्त नही होगा। उसे तो यमलोक में पापकर्म का फलोपभोग करना है। इसलिए अनिष्टकारियों का गमन सोमलोक में नहीं होता है ॥ १३ ॥

सारबोधिनी—जो अनिष्टादि कर्मकारी हैं उनका गमन चन्द्रलोक में नहीं होता है किन्तु अनिष्टादिकारियों का गमनागमन यमलोक में होता है। पाप कर्म का जो अशुभ फल दुःख है, उसका उपभोग करने के लिए इस बात को व्यास प्रभृतिक महामुनियों ने कहा है विष्णुपुराणादिक तत्तत्

अपि च सप्त ३।१।१५।

सप्त नरकान् रौरवादीनपि दुष्कृतभोगस्थानतया स्मरन्ति ॥१५॥

पभोगाय यमस्याधीनताङ्गच्छन्तीत्यर्थः। इत्यादिस्थलेषु अनिष्टादि कारिणां यमाधीनत्वं श्रूयते नतु चन्द्रलोके तेषां गमनं भवतीति भावः॥ १४ ॥

विवरणम्—न केवलं पापकर्मकारिणां यमाधीनतामेव स्मरन्ति व्यासादिमहर्षयः किन्तु तेषां पापकर्मफलभोगाय रौरवादि असिपत्रवन कुंभीपाकादिसप्तस्थानान्यपि दर्शयन्ति ते इत्येतत्प्रदर्शयति "अपि च सप्त इति। रौरवादि असि पत्रवनकुंभीपाकादिनरकस्थानानि सप्त सन्ति यत्र मृत्वा पापकर्मकारी गच्छति। तथा तत्र स्थले तत्तत् पापानुरूपं फलमनुभवति जन्तुरिति व्यासादिमहर्षयः "यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति" "यस्त्विह वा उग्रः

ग्रन्थ में। तथाहि "सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल" हे भगवन्! ये सब अनिष्टादिकारी व्यक्ति स्वकृत पाप कर्म का फलोपभोग करने के लिए यमराज के अधीन में जाते हैं, अतः इष्टादिकारियों का गमनागमन चन्द्रलोक में नहीं होता है पर अनिष्टादिकारी यमलोक में जाते हैं॥१४॥

सारबोधिनी—व्यासादिक महर्षियों ने बतलाया कि यमाधिन अनिष्टादि कारियों को पाप कर्म का फलोपभोग करना है। इतना ही नही पाप कर्मियों को पाप कर्म फल भोग के लिए रौरव असिपत्रवन कुंभीपाक शाल्मलीतरु यातनादिक सात स्थानों का भी निर्देश किया है। उन सातों स्थानों में से अन्यतम भोगस्थान को प्राप्त करके यथाकाल यमाधीन होकर के अगत्या उन पापकर्मियों को स्वकीय कर्म का फलोपभोग अवश्यमेव करना पड़ता है। इस स्थिति में पाप कर्मियों को चन्द्रमण्डल में जाकर के कर्मफलोपभोग तो सर्वथैव असंभवित है। क्या कभी भी तामस उलूक सूर्यालोक

तत्रापि च तद् व्यापारादविरोधः ।३।१।१६।

ननु रौरवादिनरकेषु कथं यमवशवर्तित्वमित्याह–रौरवादिष्वपि यमकृत एव व्यापारस्तस्मादविरोधः ॥१६॥

पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति" (भाग० ५।२६।१०–१३) इत्यादिरूपेण स्मरन्तीति भावः ॥१५॥

विवरणम्–ननु रौरवादिसप्तस्थानेषु यमातिरिक्ता एव चित्रगुप्तादया व्यवस्थापकाः श्रूयन्ते. तेषां नियंत्रणे वर्तमाना एव नारकाः फलभोगं कुर्वन्ति नतु तेषु भोगस्थानेषु यमस्य व्यवस्थापकत्वमिति कथं ते नारका यमाधीना इति कथ्यते–इत्याशङ्कां निराकर्तुमुपक्रमते. 'ननु रौरवादिनरकेषु" इत्यादि । सप्तभोगस्थानेषु रौरवादिषु चित्रगुप्तादि व्यवस्थापकानां शासनस्य श्रूयमाणत्वेन कथंतेषु यमस्य व्यवस्थापकत्वमिति चेत्तत्रापीत्यादि. तत्रापि रौरवादिसप्तस्थानेष्वपि यमस्यैव व्यापा-

से आलोकित स्थल में स्वेच्छया विहार कर सकता है ? वह तमसाच्छन्न-गिरि गुहादिक में ही विहार करता है । इस बात को बतलाने लिए कहते हैं "अपि च सप्तेति" यहाँ स्मरन्ति का अनुवर्तन पूर्वसूत्र से किया जाता है । वे व्यासादिक महर्षिलोक रौरवादिक सात नरक पापफलभोग भूमि के रूप से स्मरण कथन करते हैं ॥१५॥

सारबोधिनी–रौरवादिक जो सात भोगस्थान हैं उस में रौरवादि फलभोग करनेवाले को तो यमाज्ञावशवर्तित्व नहीं है क्योंकि इस सातों स्थान में तो चित्रगुप्तादिक व्यवस्थापक हैं । तो उन लोगों को तो चित्रगुप्तादिकके आज्ञावशवर्तित्व है । इस आशंका के निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं "ननु रौरवादि नरकेषु" इत्यादि । रौरवादि पापफलभोग स्थानों में यमाज्ञावशवर्तित्व कैसे हो सकता है क्योंकि उन सात भोगास्थान का व्यवस्थापक तो चित्रगुप्त प्रभृतिक हैं । इस आशंका का निराकरण करते हुए कहते

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ।३।१।१७।

पञ्चसूत्र्या पूर्वपक्षितस्यानेन सिद्धान्तयति-तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति अनिष्टादिकारिणां न सोमे गतिरुपपद्यते। यतो विद्यायाः कर्मणश्च फलं ब्रह्मप्राप्तिश्चन्द्रप्राप्तिरिति तल्लब्धय एव देवयान

रादविरोधोभवतीति । अयमाशयो यथा तत्तद्राजपालप्रशासितेष्वपि प्रदेशेषु केन्द्रस्याप्रतिहताज्ञाभवति, तथा चित्रगुप्तादीनामपि व्यवस्थापकत्वं यमाधीनमेव यम एव तत्रापि प्रधानशासकश्चित्रगुप्तादयस्त्ववान्तर प्रशासका न स्वतन्त्राः सामन्तादिवदिति । अतः सम्राडिव सर्वत्र प्रशासकत्वं यमस्यैवेति न कश्चिद्विरोधोऽयमादधाति । ततश्च यमाज्ञावशवर्तिनां पापकर्मिणां कथमिव सोमलोके गमनमिति संक्षेपः ॥१६॥

विवरणम्–"अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्" इत्यादिसूत्रादारभ्य "तत्रापिच तद्व्यापारादविरोध" इत्यादिपञ्चसूत्रपर्यन्तसूत्रेभ्यो ये ये पूर्वपक्षाउद्भावितास्तानपूर्वपक्षाननुद्भाव्य प्रकृतविषये सिद्धान्तं दर्शयितुमुपक्रमते "विद्याकर्मणो" रित्यादि प्रकृतसूत्रे योयं तु शब्दः स पूर्वपक्षाणां व्याव

हैं तत्रापिचेत्यादि। तत्रापि रौरवादि कुंभीपाकान्त फलभोगस्थानों में भी यमराजा का व्यापार होने से कोई भी विरोध नहीं है। जिस तरह तत्तत्प्रदेश में सामान्त की आज्ञा से शासन होने पर भी सम्राट् के आज्ञावशवर्तित्व का निराकरण नहीं होता है। क्योंकि सम्राट् के आज्ञाधीन सामन्त होते हैं, उसी प्रकार से सातों भोग भूमियों का अवान्तर प्रशासक चित्रगुप्तादिक के होने पर भी मुख्य आज्ञा तो सर्वत्र यमराज का ही है। इसलिए किसी भी प्रकार का विरोध प्रकृत में नहीं होता है ॥१६॥

सारबोधिनी–"अनिष्टादिकारिणामपि" इत्यादि सूत्र से लेकर, "तत्रापि च" इत्यादि पाँच सूत्रों से जो अनिष्टादिकारियों का भी कर्मफल भोग करने के लिए चन्द्रलोक में मरणानन्तर गमन होता है एतादृश पूर्वपक्ष हुआ था। तादृश

ऽपितृयाणयोरुपयोगः । "तद्य इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्येश्रद्धातप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसंभवन्ति" "अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति" इति प्रकृतत्वात् । एवं च "चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, इति श्रुतेरिष्टादिकारिणः सर्वे चन्द्रमसमेव गच्छन्तीत्यादिरर्थोयुक्तः ॥१७॥

र्तकः ।अर्थात् तान् पूर्वपक्षान् निरोधतीति । "येके चास्माल्लोकात्पर्यन्ति ते सर्वे चन्द्रमसमेव गच्छन्ति" इमांश्रुतिमवलंव्य ये कथयन्ति. यत् यस्य कस्यापीतोगमनं भवति तस्य सर्वस्यापि चन्द्रलोके गमनमिति. कुत ? सर्वशब्द सामर्थ्यात्. तन्न युक्तम् यतः प्रकृते विद्याकर्मण एवाधिकरणात् । तथाहि नात्र सर्वशब्दबलात् पापकर्मकारिणां चन्द्रलोकगमनं भवति । यतो विद्याया अर्थात् उपासनस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः फलम् तथा इष्टादि शुभकर्मकारिणां चन्द्रलोकप्राप्तिफलमिति तद्फलप्राप्तये एको देवयानमार्गः अपरश्च धूममार्गः । एतादृशमार्गद्वयविरहिता ये तेषामनिष्टादिकारिणां कथमिवचन्द्रगमनं संभवति. ज्ञापकमार्गस्यैव तदर्थमभावात् । कारणमन्तरेण कार्यस्य कथमपि संभवाभावात् । तदेव दर्शयति "तद्य-

पूर्वपक्षका समाधान करने के लिए उपक्रम करते हैं "पञ्चसूत्र्या" इत्यादि । पाँच सूत्रों से जो पूर्वपक्ष हुआ उसका सिद्धान्त प्रकृत सूत्र से करते हैं । "विद्याकर्मणोरितीत्यादि" यह प्रकरण विद्या उपासना तथा सुकृत कर्मपरक है नतु दुष्कृत कर्मपरक । क्योंकि पूर्व प्रकरण में विद्या तथा सुकृत ही प्रकान्त है । इस सूत्र में जो "तु" शब्द है वह पाँच सूत्र समुदाय से जो पूर्वपक्ष किया गया है उसका निराकरणपरक है । जो पुरुष ब्रह्महत्यादि महापातकोपापतकादि अनिष्ट कर्म का संपादन काम क्रोधादिक के बल से करने वाले हैं, वे लोग इस देह के अवसान के बाद चन्द्रलोक में नहीं जाते हैं । क्योंकि विद्या अर्थात् भगवदुपासना तथा इष्टापूर्तादि जो सुकृत कर्म समुदाय हैं उनका यथा क्रम ब्रह्म लोकान्त लोक प्राप्ति-तथा चन्द्रमण्डल प्राप्ति रूपफल कहा गया है ।